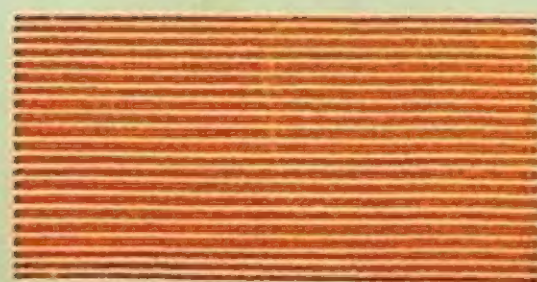
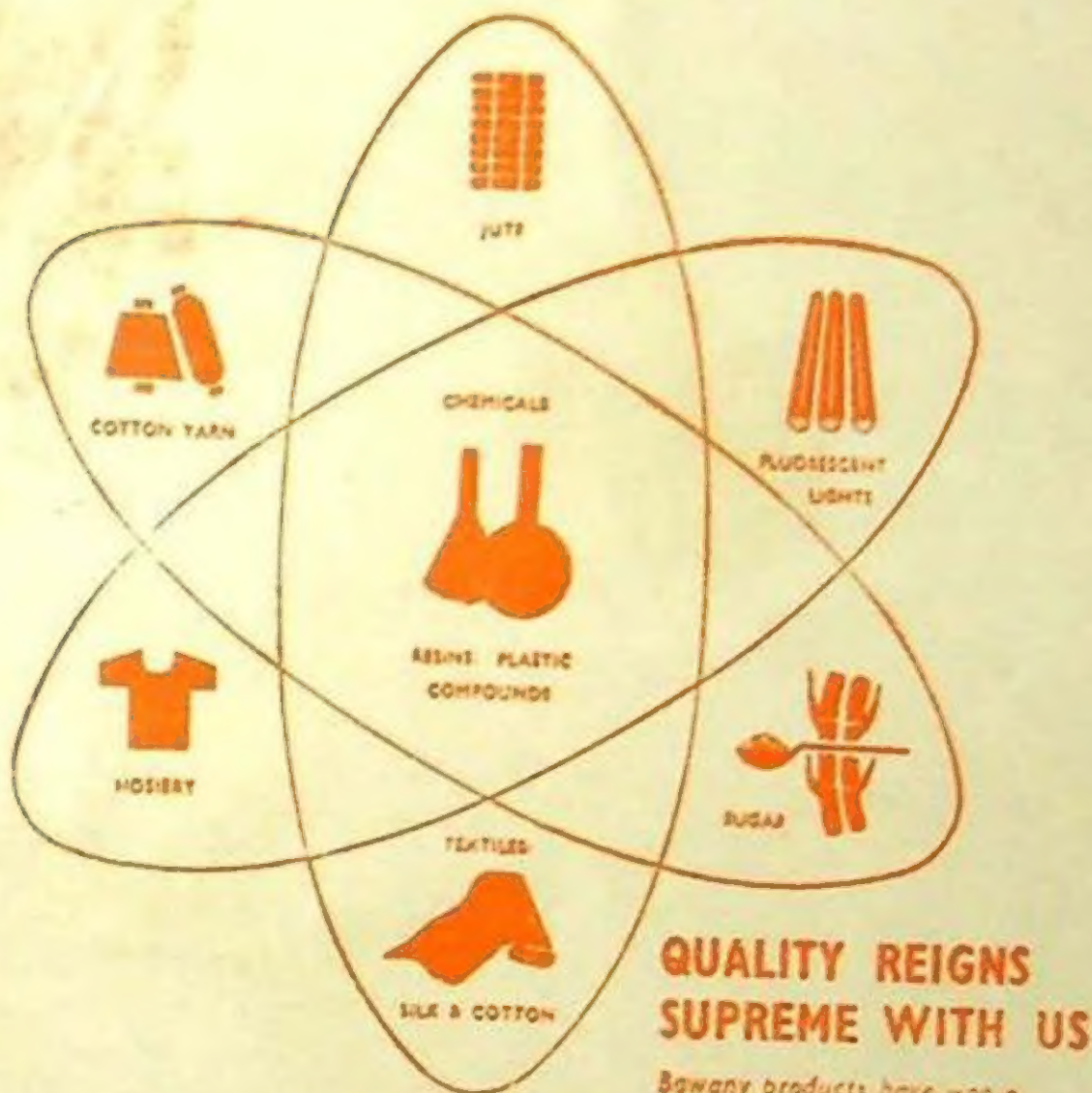

البلاغ

سربیت
حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب مدظلہ

BAWANY VIOLIN TEXTILE MILLS LTD. Karachi
 BAWANY SUGAR MILLS LTD. Talhar (West Pakistan)
 AHMED BAWANY TEXTILE MILLS LTD. Dacca (E. Pakistan)
 LATIF BAWANY JUTE MILLS LTD. Dacca (E. Pakistan)
 EASTERN CHEMICAL INDUSTRIES LTD. Chittagong (E. Pakistan)
 R. S. TEXTILE MILLS LTD. (Associate) ... Chittagong (E. Pakistan)
 EASTERN TUBES LIMITED Dacca (E. Pakistan)

BAWANY GROUP OF INDUSTRIES

Managing agents:
AHMED BROTHERS LIMITED
 P. O. Box : 4178 Karachi-2 (Pakistan)
 P. O. Box : 66 Dacca (E. Pakistan)
 P. O. Box : 207 Chittagong (E. Pakistan)

هكذا ابلاغ للناس

دار العلوم کراچی کا ترجمان

البيان

ماہنامہ

مدیر اعلیٰ

محمد رفیع عثمانی

بن و مذهب راایت را دپیر

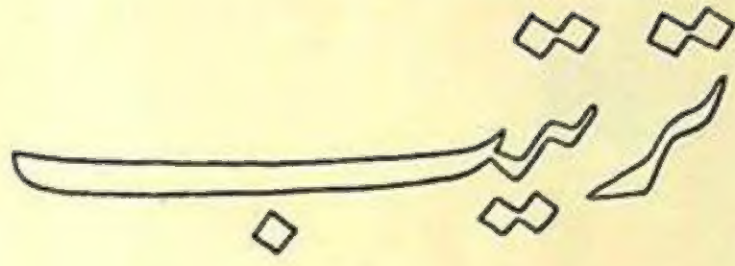
بغداد ہے جو دل سے تو اسلام کی ضرورت

بہری طرف وہ وقت کے چلے ہوئے

۳۱۰ کانٹور

۱۳۸۹ھ

صفہ المنظمہ ۱۳۸۹ھ مطابق مئی ۱۹۶۹ء

ذکر و منکر محمد تقی عثمانی ۳

معارف القرآن

معاشی مساوات کی حقیقت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب ۷

مقالات و مضامین

حضرت معاویہ اور خلافت و ملوکیت محمد تقی عثمانی ۱۱

اسلام کے چند معاشی اصول مولانا نور محمد اعظمی ۲۶

رُوسی ترکستان میں سوشلزم جناب عبدالکریم عابد ۳۱

پاکستانی بھائیوں کے نام شیخ محمد سرور الحقبان ۵۵

اسلام کا تعلیمی نظام مولانا رشید احمد ارشد ۴۲

مولانا شبیر احمد عثمانی اور تحریک پاکستان جناب احمد سعید ایم اے ۴۹

شعروادب

گلہائے نعت عبرت مدنی ۵۷

مستقل عنوانات

دل کی دنیا ۵۹

خواتین اسلام مولانا ۶۱

DAWANY VIOLIN TEXTILE
DAWANY SUGAR HILL
AHMED DAWANY TO
DAWANY

مدیر انتظامی:

خلیل الرحمن لغانی مظاہری

فی ہرچہ ۷۵ پیسے

سالانہ: آٹھ روپے

غیر مالک سے: ایک پونڈ

بذریعہ ہوائی ڈاک: دو پونڈ

مشرقی پاکستان (ہوائی ڈاک): ساڑھے نو روپے

ہندوستان میں ترسیل زر کا پتہ:

مولانا ظہور الحسن صاحب خانقاہ امدادیہ، تھانہ بھون

ضلع مظفرنگر، بھارت۔

ڈاک کا پتہ:

البلاغ: دارالعلوم

کراچی: ۱۴ (منزل پاکستان)

مطبع: مشہور پریس کراچی

جلد: ۳

شمارہ: ۲

حمد و ستائش اُس ذات کے لئے جس نے اس کا رخاۂ عالم کو وجود بخشا !
اور
دُرود و سلام اُس کے آخری پیغمبر پر جنہوں نے اس جہان میں حق کا بول بالا کیا

عالم اسلام میں بلاشبہ اکثریت ان افراد کی ہے جو اسلام کو ایک جیتے جاگتے نظام زندگی کی حیثیت سے دنیا میں نافذ دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن ہر اسلامی ملک میں دو قسم کے طبقے ایسے پائے جاتے ہیں جو اس مقصد کی راہ میں سالہا سال سے کاؤٹ بنے ہوئے ہیں۔ ایک طبقہ تو وہ ہے جو دین و مذہب سے بالکل بیزار ہے اور زندگی کے کسی مرحلے پر اس کی رہنمائی قبول کرنے کے لئے تیار نہیں ہے، کسی سیاسی غرض یا وقتی مصلحت کی بنا پر کہیں اسلام کا نام لینا پڑ جائے تو بات دوسری ہے، ورنہ دل سے وہ دین و مذہب کو ایک فالتو چیز سمجھتا ہے جسکی حیثیت اس کے نزدیک اگلے وقتوں کے افسانے سے زیادہ کچھ نہیں۔ اور دوسرا طبقہ وہ ہے جو دل سے تو اسلام کی ضرورت اور اہمیت کا قائل ہے اور اسے یکسر فراموش کر دینا اس کے بس کی بات نہیں، لیکن دوسری طرف وہ وقت کے چلے ہوئے افکار و نظریات سے بھی اس قدر مرعوب ہے کہ ان کے خلاف کوئی بات زبان سے نکالتے ہوئے ڈر لگتا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ ایک شدید ذہنی کشمکش کا شکار ہے، اور یہی کشمکش بسا اوقات اس کو قرآن و سنت کی معنوی تحریف پر آمادہ کر دیتی ہے۔

یہ دونوں طبقے اگرچہ اپنی عددی قوت کے لحاظ سے اقلیت میں ہیں، اور شاید عالم اسلام کے کسی بھی ملک میں ان کی تعداد اس قدر اعتقاد مسلمانوں کے مقابلے میں زیادہ نہیں، لیکن شومی اعمال سے یہی طبقے مسلمانوں کے کلیدی مقامات پر چھلے ہوئے ہیں۔ ان کو عالم اسلام کی صفوں میں جو جگہ ملی ہے وہ فکری اور عملی رہنماؤں کی جگہ ہے، اور اس طرح پوری دُنیا کے اسلام کی باگ ڈور عملاً انہی کے ہاتھوں میں ہے۔ اَلَا اَشَارَ اللّٰہُ۔

اس صورتِ حال کی اصل وجہ یہ ہے کہ یہ حضرات جس نظامِ تعلیم سے گذر کر اپنے موجودہ مقام تک پہنچے ہیں، وہ بنایا ہی اس لئے گیا تھا کہ اس کے ذریعہ مغرب کی بالادستی کا سیکڑہ ذہنوں پر بٹھایا جائے اور ایسے ذہن تیار کئے جائیں جو دین

مذہب 'خدا' رسول اور وحی و کتاب سے کم از کم علی طور پر بے نیاز ہوں، جن لوگوں نے اس نظام تعلیم کو مدون کیا تھا وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب رہے اور اسی کا نتیجہ ہے کہ یہ حضرات اقلیت میں ہونے کے باوجود عالم اسلام کے ناخدا بنے ہوئے ہیں اور ملت کا مستقبل انہی کے دم و دم پر رہتا ہے۔

اگر اسلامی ممالک کی اندرونی سیاست اپنی طبعی رفتار پر حرکت کرے تو یہ صورت حال بلاشبہ بدل سکتی ہے لیکن اول تو مختلف اسباب کی بنا پر یہاں کی سیاست عموماً اپنی طبعی چال سے محروم رہتی ہے، دوسرے واقعہ یہ ہے کہ اس مرض کا موثر 'پایدار اور اصلی' علاج صرف اس طرح نہیں ہو سکتا کہ کچھ عرصے کے لئے حکومت راسخ العقیدہ مسلمانوں کے ہاتھ آجائے۔ بلکہ اس کے لئے پرانے ذہن بدلنے اور نئے ذہن تعمیر کرنیکی ضرورت ہے۔ ہمارے معاشرے کا سارا بگاڑ ذہن کا بگاڑ ہے۔ اور جب تک ذہن کی اصلاح نہیں نہیں ہوگی۔ اس وقت تک اسلامی نظام زندگی کو بروئے کار لانے میں دشواریاں پیش آتی ہی رہیں گی۔

ذہن کی اصلاح و تعمیر کا اصل طریقہ تو یہ ہے کہ اپنے نظام تعلیم کا پورے قومی شعور اور صحتمند ذہن کے ساتھ جائزہ لیا جائے اور اس میں ایسی بنیادی تبدیلیاں کی جائیں جو ہمارے اجتماعی مقاصد سے پوری طرح ہم آہنگ ہوں، لیکن ظاہر ہے کہ یہ کام وقت چاہتا ہے، اور اس سلسلے میں ہم اپنی تبادیز انشا اللہ کسی اور محبت میں پیش کریں گے لیکن علمائے کرام کے کرنیکے کچھ کام ایسے ہیں جو اب بلاتاخیر ہو جانے چاہئیں۔ اور جن سے موجودہ صورت حال کا کچھ نہ کچھ مدد مل سکتا ہے۔ آج کی نشست میں ہم چند انہی کاموں کی طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں۔

یہ بات کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ اس وقت جتنی فکری گمراہیاں مسلمانوں میں پائی جاتی ہیں، ان میں سے بیشتر کا سرچشمہ مغرب ہے، یورپ کی نشاۃ ثانیہ کے بعد جو فلسفہ پروان چڑھا ہے اس نے لوگوں کے سوچنے سمجھنے کے ڈھنگ میں انقلابی تبدیلیاں پیدا کی ہیں، اب زندگی کے ہر مسئلے پر اسی طرز اور مزاج کے ساتھ غور کیا جاتا ہے۔ جو مغرب نے گھنٹی میں پلا دیا ہے، لہذا جن لوگوں کا ذہن اس خاص سانچے میں ڈھل چکا ہے، ان کے دلوں میں کوئی بات اتارنے کے لئے ضروری ہے کہ پہلے ان کے طرز فکر کو پوری طرح سمجھا جائے۔

خلافت عباسیہ کے دور میں جس وقت یونانی فلسفہ عربی زبان میں منتقل ہوا تو اس وقت بھی علماء دین کو کم و بیش اسی قسم کی صورت حال سے سابقہ پیش آیا تھا، جن لوگوں نے اس فلسفے کو مرعوب ذہن کے ساتھ پڑھا، ان کے ذہن و دماغ پر وہی طرز فکر اور طرز استدلال چھا گیا جو یونانی فلسفے کا پیدا کیا ہوا تھا۔ اس وقت قرآن و سنت کی تحریف کی جتنی تحریکیں عقلیت کے نام پر اٹھیں، ان کا مقابلہ اس وقت تک ممکن نہ تھا جب تک اس فلسفے کو نہ سمجھا جائے جو ان کے افکار کا سرچشمہ بنا ہوا تھا۔ چنانچہ اس دور کے بیدار مغز علمائے دین نے اس فلسفے کا پوری گہرائی کے ساتھ مطالعہ کیا، اور اس کے تمام نشیب و فراز سے واقف ہونیکے بعد پوری بصیرت کے ساتھ اسی زبان اور اسی طرز استدلال میں اس کا مقابلہ کیا۔ امام غزالی اور امام رازی جیسے بزرگوں نے یونانی فلسفے کی دھجیاں بکیر کر رکھ دیں۔ اور جو لوگ اس نام نہاد عقلیت کے آگے سر ڈال رہے تھے، انہیں فکر و نظر کی نئی راہیں دکھلائیں۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ متحدہ اور تحریف دین کی جو تحریکیں اس فلسفے کی بنیاد پر کھڑی ہوئی تھیں ایک ایک کر کے فنا ہو گئیں، اور آج ان کا نام 'الملل والنحل' جیسی کتابوں

کی زینت ہو تو ہو، جتنی جاگتی دنیا میں ان کا کوئی نشان باقی نہیں ہے۔

ضرورت اس بات کی تھی کہ جس طرح مابنی میں علماء دین نے یونانی فکر کے سیلاب کا بروقت اور موثر علاج کیا تھا، موجودہ مغربی افکار و نظریات کا علاج بھی انہی خطوط پر کیا جاتا، علمائے کرام کی ایک بڑی جماعت مغربی فلسفے کی تہ تک پہنچ کر اسے اچھی طرح کھنگالتی، اور اس کے بعد ان شکوک و شبہات کو حل کرنے کی کوشش کرتی جو نئے ذہن میں صبح و شام گلباتے ہیں، مگر افسوس ہے کہ ابھی تک ایسا نہیں ہو سکا۔

لیکن اب وقت کے اس اہم ترین فریضے سے صرف نظر کر نیکاً بالکل وقت نہیں رہا، ہماری نئی نسل جس زہنی ابتری اور بے راہ روی کی شکار ہے، اگر فی الواقع اسکی وجہ سے ہم دل میں کوئی در محسوس کرتے ہیں تو ہمیں اول و آخر اس نتیجے پر پہنچنا چاہیے کہ یہ زمانہ کسی رازی یا غزالی کی تلاش میں ہے۔ اور یہ رازی و غزالی کہیں آسمان سے نہیں اتریں گے، یہ گوشت پرست کے انہی انسانوں میں سے پیدا ہوں گے جن میں سے پہلے پیدا ہوئے تھے۔ ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ جس طبقے سے انکو پیدا ہونا چاہیے وہ طبقہ دل و جان سے ان کی ضرورت محسوس کر لے، اور انھیں حاصل کرنے کے لئے وقت اور جان و مال کی کسی قربانی سے دریغ نہ کرے۔

برصغیر کے مختلف علاقوں میں جو دینی مدارس اور دارالعلوم قائم ہیں، انھوں نے اسلام کی حفاظت کے سلسلے میں بلاشبہ بڑی عظیم الشان خدمات انجام دی ہیں، ہم بلا خوف و تردید یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ دشمنان اسلام کی ہزار سازشوں کے علی الرغم یہاں دین حق کا جتنا بھی غلبہ ہے وہ ٹوٹے پھوٹے بوریوں کی انہی درسگاہوں کے دم سے ہے۔ اور بڑا حقیقت ناشناس اور ظالم ہے وہ شخص جو مادہ ہی ان درسگاہوں کو بیکار یا فضول سمجھتا ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ حقیقت بھی ہمیں فراموش نہ کرنی چاہیے کہ ان درسگاہوں سے جتنا فائدہ ہم اٹھا سکتے تھے ہم نے اپنی غفلت کی بنا پر اتنا فائدہ نہیں اٹھایا۔ بیسویں صدی کے جس رازی و غزالی کی ضرورت ہم آج محسوس کر رہے ہیں، اگر ہم پہلے توجہ کرتے تو وہ بھی آج ہمیں ان درسگاہوں سے حاصل ہو جاتے لیکن اب تک ہم نے ان مدارس کے نصاب میں کسی ایسی چیز کا خاطر خواہ اضافہ نہیں کیا جو علم دین کے طلباء کو فکرمغرب کے جدید رجحانات سے پوری طرح واقف کر کے اس کی گراہیوں کی واضح نشان دہی کر سکے۔

اس کو تاہی کی تلافی کا اصل راستہ تو یہ ہے کہ ارباب مدارس کی ایک جماعت بل کر بیٹھے اور سنجیدگی کے ساتھ اس مسئلے پر غور کرے۔ تاہم چند متفرق تجاویز ہمارے ذہن میں ہیں جنہیں ہم اس وقت علمائے کرام اور بالخصوص دینی مدارس کے ارباب بہت و کشاکی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں :

(۱) سب سے پہلا کام یہ ہونا چاہیے کہ ہر مدرسے کے فارغ التحصیل طلباء یا اساتذہ میں سے چند ایسے افراد کا انتخاب کیا جائے جو علوم دین میں چھں استعداد رکھنے کے ساتھ ساتھ تحریر و تقریر کی صلاحیت بھی رکھتے ہوں۔ ان افراد کو انگریزی زبان سے کماحقہ واقف کرانے کے بعد ان کے لئے مغربی فلسفہ، معاشیات، قانون اور سیاسیات میں سے کوئی موضوع تجویز کر دیا جائے جس میں وہ اعلیٰ درجہ کی مہارت حاصل کریں۔ اس دوران علوم دین سے ان کی مناسبت استوار رکھنے کے لئے تدریس کا تھوڑا بہت کام بھی ان سے لیا جاتا رہے۔ جب وہ اپنے موضوع میں تحقیقی کام کرنے کے لائق ہو جائیں تو وہ اپنے موضوع سے متعلق اسلام

کی ہدایات کو جدید انداز میں پیش کرنے اور مغربی افکار کیساتھ ان کا تقابل کرنے کی خدمات انجام دیں۔
(۲) یونانی فلسفے کو درس نظامی سے یکسر خارج کر دینا تو بہت مضر ہوگا۔ اس لئے کہ اس کے بغیر متاخرین کی دینی تصانیف کو سمجھنا تقریباً ناممکن ہے، البتہ اس کی مقدار میں کمی کر کے اس کی جگہ جدید مغربی فلسفہ کو باقاعدہ داخل نصاب کیا جائے۔

(۳) فقہ کے ساتھ نئی معاشیات اور اصول قانون کو بھی داخل نصاب کیا جائے، ہمیں سو فیصد یقین ہے کہ دینی مدارس میں ان موضوعات کو گریجویٹیشن کے معیار تک پڑھانے کے لئے اس وقت کا زائد سے زائد دسواں حصہ صرف ہوگا جو ہمارے کالجوں میں اس مقصد کے لئے صرف ہوتا ہے

(۴) جن مدارس میں جب تک ان موضوعات کی باقاعدہ تعلیم کا بندوبست نہ ہو سکے۔ وہاں کم سے کم اتنا کام تو فوری طور سے کیا جاسکتا ہے کہ ہفتے کے کچھ دن مخصوص کر کے ان موضوعات پر عام تقاریر کرائی جائیں جن میں ہدایہ اور اس سے اوپر کے طلباء شریک ہوں۔

یہ چند سرسری تجاویز ہیں، مزید غور و فکر سے ان کی تفصیلات طے کی جاسکتی ہیں۔ اس وقت ہمارا منشا صرف یہ تھا کہ علمائے کرام اور اربابِ مدارس کو اس رُخ پر سوچنے کی دعوت دی جائے۔ ہمیں امید ہے کہ اس مسئلہ پر سنجیدگی سے غور کیا جائے گا۔

یہ اطلاع تمام علمی و دینی مکتوں میں نہایت رنج و افسوس کے ساتھ سُنی جائے گی کہ جناب خلیفہ محمد عاقل صاحب (رحمۃ اللہ علیہ) انتقال فرما گئے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ مرحوم عرصہ دراز تک دارالعلوم دیوبند کے درجہ فارسی و ریاضی میں استاذ رہے ہیں، اس دوران اُن سے ہزاروں افراد نے فیض اٹھایا۔ پھر جب شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے قیام پاکستان کے لئے جدوجہد شروع کی تو مرحوم دل و جان سے ان کے ساتھ شریک ہوئے اور پوری لگن، محنت اور جذبے کے ساتھ تحریک پاکستان کے لئے کام کیا۔ علامہ عثمانی ہی کے ساتھ ہجرت کر کے پاکستان تشریف لائے اور مستقل طور پر کراچی میں سکونت پذیر ہو گئے، عرصہ دراز سے وہ یہاں اعمالِ قرآنی کے ذریعہ خدمتِ خلق میں مصروف تھے۔ انھوں نے اس راہ سے ہزاروں افراد کو فائدہ پہنچایا۔ اکابر دیوبند کے شیدائی تھے۔ اور دارالعلوم کراچی کے خصوصی ہمدرد و معاون۔ ایسے وضع دار شگفتہ مزاج، بااصول اور اولوالعزم انسان اب کہاں نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کو جوارِ رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور پسماندگان کو صبر جمیل کی توفیق بخشے۔ آمین۔

محمد تقی عثمانی

مَعَارِشِ مَسَاوَات کی حقیقت!

کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت بالغہ سے انسانی مصالح کے پیش نظر رزق میں سب انسانوں کو برابر نہیں کیا بلکہ بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ اور مختلف درجات قائم فرمائے۔ کسی کو ایسا غنی بنا دیا جو سارے سامان کا مالک ہے حشم و غلام و خدمتگار رکھتا ہے۔ وہ خود بھی اپنے منشا کے مطابق خرچ کرتا ہے اور غلاموں خدمت گاروں کو بھی اُسکے ہاتھ سے رزق پہنچتا ہے۔ اور کسی کو غلام و خدمت گار بنا دیا کہ وہ دوسروں پر تو کیا خرچ کرتے ان کا اپنا خرچ بھی دوسروں کے ذریعہ پہنچتا ہے۔ اور کسی کو متوسط الحال بنایا نہ اتنا غنی کہ دوسروں پر خرچ کرے نہ اتنا فقیر و محتاج کہ اپنی ضروریات میں بھی دوسروں کا دست لگے ہو۔

اس قدرتی تقسیم کلیاثر سب کے مشاہدہ میں ہے کہ جس کو رزق میں فضیلت دی گئی اور غنی بنایا گیا وہ کبھی اس کو گوارا نہیں کرتا کہ اپنے مال کو اپنے غلاموں خدمت گاروں میں اس طرح تقسیم کرے کہ وہ بھی مال میں اس کے برابر ہو جائیں۔

اس مثال سے سمجھو کہ جب مشرکین بھی تسلیم کرتے ہیں کہ یہ رب

واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق
فما الذین فضلوا برادى رزقهم علی ما ملکت
ایمانہم فہم فیہ سواء طافینعۃ اللہ یجدون
"اور اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں
فضیلت دی ہے سو جن لوگوں کو فضیلت دی گئی ہے وہ اپنے
حصہ کا مال اپنے غلاموں کو اس طرح کبھی دینے والے نہیں کہ وہ
ایسے سب برابر ہو جائیں۔ کیا پھر اللہ تعالیٰ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں"

خلاصہ تفسیر:

اس سے پہلی آیات میں حق تعالیٰ نے اپنے علم و قدرت کے اہم مظاہر اور انسان پر مبذول ہونے والی نعمتوں کا تذکرہ فرما کر اپنی توحید کے فطری دلائل بیان فرمائے ہیں جن کو دیکھ کر ادنیٰ سمجھ بوجھ والا آدمی بھی کسی مخلوق کو حق تعالیٰ کے ساتھ اُسکی صفات علم و قدرت وغیرہ میں شریک نہیں مان سکتا۔ اس آیت میں اسی مضمون کو توحید کو ایک ماہی معاملہ کی مثال سے واضح

اور دوسری مخلوقات جنکی وہ پرستش کرتے ہیں سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق و مملوک ہیں تو یہ کیسے تجویز کرتے ہیں کہ یہ مخلوق و مملوک اپنے خالق و مالک کے برابر ہو جائیں۔ کیا یہ لوگ یہ سب نشانیاں دیکھ کر اور یہ مضامین سن کر پھر بھی خدا تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک اور برابر قرار دیتے ہیں۔ جس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں کیونکہ اگر یہ اقرار ہوتا کہ یہ سب نعمتیں صرف اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں ان میں کسی خود تراشیدہ بت کا یا کسی انسان اور جن کا کوئی دخل نہیں ہے تو پھر ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ کے برابر کیسے قرار دیتے ہیں۔ یہی معنیوں سورہ روم کی اس آیت میں بھی ارشاد ہوا ہے :

ضرب لکم مثلا من الفسکم هل
لکم مما ملک ایمانکم من شرکاء
فیما رزقناکم فانتہم فیہ سواء

(سورہ روم آیت ۲۸)

"تمہارے لئے تمہاری میں سے ایک مثال دی ہے جو لوگ تمہارے زیر دست ہیں کیا وہ تمہارے دئے ہوئے رزق میں تمہارے شریک ہیں۔ کہ تم اس میں برابر ہو گئے ہو۔"

اس کا حاصل بھی یہی ہے کہ تم اپنے مملوک غلاموں اور خدمتگاروں کو اپنے برابر کرنا پسند نہیں کرتے تو اللہ کے لئے یہ کیسے پسند کرتے ہو کہ وہ اور اس کی مخلوق و مملوک چیزیں اس کے برابر ہو جائیں۔

معارف و مسائل

معیشۃ میں سے لوگوں کے مختلف درجات ہونا حکمت خداوندی سے اور انسانوں کے لئے رحمت ہے، مگر مروجہ تقسیم کی ناجائز سرمایہ داری شدید جبر ہے : اس آیت میں واضح طور پر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ فقر و غنی اور معیشت میں انسانوں کے مختلف درجات ہونا کوئی غریب ہر کوئی امیر کوئی متوسط الحال۔ یہ کوئی اتفاقیہ حادثہ نہیں جنی تعالیٰ کی حکمت بالغہ کا تقاضا ہے اور انسانی مصالح کا مقتضی اور انسانوں

کے لئے رحمت ہے۔ اگر یہ صورت نہ رہے اور مال و سامان میں سب انسان برابر ہو جائیں تو نظام عالم میں خلل اور فساد پیدا ہو جائیگا اسی لئے جب سے دنیا آباد ہوئی کسی دور اور کسی زمانے میں سب انسان مال و متاع کے اعتبار سے مساوی نہیں ہوئے۔ اور نہ ہو سکتے ہیں۔ اور اگر کہیں زبردستی ایسی مساوات پیدا کر بھی دیا جائے تو چند ہی روز میں تمام انسانی کاروبار میں خلل اور فساد کا مشاہدہ ہو جائے گا۔ حق تعالیٰ نے جیسے تمام انسانوں کو عقل و دماغ اور قوت و طاقت اور صلاحیت کار میں مختلف مزا جوں پر تقسیم کیا ہے اور ان میں ادنیٰ اعلیٰ متوسط کی اقسام ہیں جس کا کوئی صاحب عقل انکار نہیں کر سکتا اسی طرح یہ بھی ناگزیر ہے کہ مال و متاع میں بھی یہ مختلف درجات قائم ہوں کہ ہر شخص اپنی اپنی صلاحیت کے اعتبار سے اس کا صلہ پاسے۔ اور اگر اہل صلاحیت اور نا اہل کو برابر کر دیا گیا تو اہل صلاحیت کی حوصلہ شکنی ہوگی۔ جب معیشت میں اس کو نا اہلوں کے برابر ہی رہنا ہے تو وہ کون سا داعیہ ہے جو اسے جدوجہد اور فکر و عمل پر مجبور کرے اس کا لازمی نتیجہ صلاحیت کا کو بر باد کرنا ہوگا۔

اے نیکار دولت کیخلاف قرآنی احکام :

البتہ خالق کائنات نے جہاں عقلی اور جسمانی قوتوں میں بعض کو بعض پر فضیلت دی اور اس کے تابع رزق اور مال میں تفاوت قائم فرمایا۔ وہیں معاش کا یہ نظام محکم بھی قائم فرمایا کہ ایسا نہ ہونے پائے کہ دولت کے خزانوں اور کسب معاش کے مرکزوں پر چند افراد یا کوئی خاص جماعت قبضہ کر لے۔ درحقیقت اہل صلاحیت کے کام کرنے کا میدان ہی باقی نہ رہے کہ وہ اپنی عقلی اور جسمانی صلاحیت سے کام لے کر معاش میں ترقی کر سکیں۔ اس کے لئے قرآن کریم سورہ حشر میں ارشاد فرمایا۔

کیلا یکون دولة بین الاغنیاء منکم

یعنی : ہم نے تقسیم دولت کا قانون اس لئے

بنایا کہ دولت صرف سرمایہ داروں پر منحصر ہو کر نہ بچا

آج کل دنیا کے معاشی نظاموں میں جو انفرادی پھیلی ہوئی

ہے وہ اس ربانی قانونِ حکمت کو نظر انداز کرنے ہی کا نتیجہ ہے۔ ایک طرف سرمایہ دارانہ نظام بنے جس میں دولت کے مرکزوں پر سود و قمار کے راستے سے چند افراد یا جماعتیں قابض ہو کر باقی ساری مخلوق کو اپنا معاشی غلام بنانے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ ان کے لئے بجز غلامی اور مزدوری کے کوئی راستہ اپنی ضروریات حاصل کرنے کے لئے نہیں رہ جاتا۔ وہ اپنی اعلیٰ صلاحیتوں کے باوجود صنعت و تجارت کے میدان میں قدم نہیں رکھ سکتے۔ اگر وہ کبھی ایسا جرم کر بیٹھیں تو تجارت اور صنعت کے اصل مرکزوں پر قابض بڑے سرمایہ دار ایک دن میں ان کو وہ سبق دیدیں کہ وہ کبھی بھول کر بھی اس طرف آنے کا خیال نہ کریں اس کے علاوہ سرمایہ کے مرکزوں پر قبضہ کرنے والے پھر اشیاء ضرورت کا بھاء اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں اور عام خلق خدا کو اشیاء صرف کے ایک مصنوعی نقطہ میں مبتلا کر دیتے ہیں اس طرح عام مخلوق خدا تعالیٰ کو مزدوری پر مجبور کر دینے کے بعد ان پر طرح طرح کے ظلم ڈھائے جاتے ہیں۔ ان کے جائز حقوق بھی ادا نہیں کئے جاتے۔ بہت سے مواقع پر وہ حیوانوں کی زندگی گزارنے پر مجبور کر دئے جاتے ہیں۔ اشیاء ضرورت کی گرانی اور آمدنی کا فقدان یا کمی انھیں اس پر مجبور کرتی ہے کہ وہ سرمایہ داروں کے بے مول غلام بنے رہیں۔ اور اپنی پوری توانائی سے وہ ان کے لئے سامانِ عیش فراہم کرتے رہیں۔

سرمایہ داروں کے اس ظلم و جور کے رد و عمل کے طور پر ایک مستفاد نظامِ اشتراکیت کمیونزم یا سوشلزم کے نام سے وجود میں آتا ہے۔ جس کا نعرہ غریب و امیر کے تفاوت کو ختم کرنا اور سب میں مساوات پیدا کرنا ہے۔ ظالمانہ سرمایہ داری کے مظالم سے تنگ آئے ہوئے عوام اس نعرہ کے پیچھے لگ جاتے ہیں مگر چند ہی روز میں وہ مشاہدہ کر لیتے ہیں کہ یہ نعرہ محض فریب تھا۔ معاشی مساوات کا خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہ ہوا۔ اور غریب اپنی غربت اور فقر و فاقہ کی ساتھ بھی جو ایک انسانی احترام رکھتا تھا اپنی مرضی کا مالک تھا، یہ احترام انسانیت بھی ہاتھ سے جاتا رہا۔ نظامِ اشتراکیت میں انسان کی کوئی

قدر و قیمت مشین کے ایک پرزے سے زائد نہیں۔ کسی جائداد کی ملکیت کا تو وہاں تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ اور جو معاملہ وہاں ایک مزدور کے ساتھ کیا جاتا ہے اس پر غور کریں تو وہ کسی چیز کا مالک نہیں۔ اس کی اولاد اور بیوی بھی اس کی نہیں بلکہ سب ریاست کی مشین کے پرزے ہیں۔ جن کو مشین اسٹاپ ہوتے ہی اپنے کام پر لگ جانے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ ریاست کے مفروضہ مفت آمد کے سوا اس کا کوئی ضمیر ہے نہ آواز۔ ریاست کے جبر و تشدد اور ناقابلِ برداشت محنت سے کراہنا ایک بغاوت شمار ہوتا ہے جسکی سزا موت ہے۔ خدا تعالیٰ اور مذہب کی مخالفت اور خالص مادہ پرستی نظامِ اشتراکیت کا بنیادی اصول ہے۔ یہ وہ حقائق ہیں جن سے کوئی اشتراکی انکار نہیں کر سکتا۔ ان کے پیرواں کی کتابیں اور اعمال نامے اس کے شاہد ہیں کہ ان کے حوالوں کو جمع کرنا بھی ایک مستقل کتاب بنانے کے مترادف ہے۔ اس جگہ اشتراکیت کا فلسفہ اور اس پر نقد و تبصرہ کرنے کا موقع نہیں۔ یہاں صرف یہ بتلانا ہے کہ قدرت کے بنائے ہوئے نظامِ فطرت کے خلاف جو بھی کوئی ازم یا نظام بنایا جاتا ہے اس کی رسوائی اور ناکامی تھوڑی ہی عرصہ میں سامنے آ جاتی ہے۔

قرآن حکیم نے ظالمانہ سرمایہ داری اور اجتماعِ اشتراکیت کی دونوں انتہاؤں کے درمیان افراد و تفریط سے پاک ایک ایسا نظام بنایا ہے کہ رزق اور دولت میں فطری تفاوت کے باوجود کوئی فرد یا جماعت عامہ مخلوق کو اپنا غلام نہ بنا سکے۔ اور مصنوعی گرانی اور محظوظ میں مبتلا نہ کر سکے سود اور جوئے کو حرام قرار دیکر ناجائز سرمایہ داری کی بنیاد منہدم کر دی پھر ہر مسلمان کے مال میں غریبوں کا حق متعین کر کے شریک کر دیا جو غریبوں پر احسان نہیں بلکہ ادائی فرض ہے۔ آیت فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم اس پر شاہد ہے۔ پھر مرنے کے بعد مرنے والے کی تمام ملکیت کو افرادِ خاندان میں تقسیم کر کے ارتکازِ دولت کا خاتمہ کر دیا۔ قدرتی چشموں، سمندروں اور پہاڑی جنگلوں کی خود رو پیداوار کو تمام خلقِ خدا کا مشترک سرمایہ قرار دے دیا۔ جس پر کسی فرد یا جماعت کا قبضہ نہ کیا جائے نہ جبر و تشدد اور نہ کسی چیز

صورت سرمایہ داروں کی ملکیت قرار دیدی گئی ہیں۔

چونکہ علمی عملی صلاحیتوں کا متفاوت اور مختلف ہونا ایک امر فطری ہے اور تحصیل معاش بھی انہیں صلاحیتوں کے تابع ہے اس لئے مال و دولت کی ملکیت کا متفاوت ہونا بھی عین تعافلی حکمت ہے جس کو دنیا کا کچھ بھی عقل و شعور ہے وہ اس کا انکار نہیں کر سکتا۔

البتہ یورپ کی ظالمانہ سرمایہ داری اور اس کے مظالم سے عاجز آکر تقریباً اب سے ڈیڑھ سو سال پہلے کچھ لوگوں نے معاشرتی مساوات کا نعروں لگایا تھا اور امیر و غریب کی تفریق مٹانے کا دعویٰ لے کر اُنٹے نٹے اور اس مساوات کی خیالی جنت کے شوق میں بہت سے غریب عوام اور مزدور اس تحریک کے علمبردار بھی ہو گئے تھے مگر چند دم بھی چلنے نہ پائے تھے کہ ان کو اس لغو منصوبہ کی ناکامی اور رسوائی واضح ہو گئی۔ پہلے ہی تین سال کے تجربہ نے معاشرتی مساوات کے ناقابل عمل ہونے کو واضح کر دیا اور ۱۹۳۱ء سے اجرتوں کے فرق اور معاشی محرک کے ہول کو عملاً اختیار کر لیا گیا۔ لیکن پہلے دس سال میں کچھ شرم اور جھجک باقی تھی اس لئے مساوات کو اپنا مقصد بتلاتے رہے اگرچہ عمل اس کے خلاف ہوتا رہا۔ اور ۱۹۳۱ء سے اس کو بحیثیت اصول بھی ترک کر نیکا اعلان کر دیا۔

سب سے پہلے اشتراکیت کے علمبرداروں میں سے اٹالن نے یہ اعلان کیا کہ اشتراکیت مساوات کی علمبردار نہیں ہے۔ جو لوگ یہ لغو بلند کرتے ہیں مارکسزم (اشتراکیت) کے دشمن ہیں اس کے الفاظ اپنی کتاب مسائل لینن ازم میں یہ ہیں: مارکسزم مساوات پرستی کا دشمن ہے۔“ ص ۵۰۳ مطبوعہ ماسکو۔

دوسری جنگ عظیم کے بعد علمی طور پر مزدوریوں اور تنخواہوں میں بے پناہ تفاوت کا ظہور ہونے لگا۔ ایک اشتراکی مصنف ایم وائی یون نے ۱۹۳۱ء میں تنخواہوں کے فرق کی یہ کیفیت بیان کی تھی۔

عام مزدور کی تنخواہ ۱۱۰ روپل سے ۴۰۰ تک

درمیانہ افسر کی تنخواہ: ۳۰۰ سے ایک ہزار تک

اوپر افسر کی تنخواہ: ۱۵۰۰ روپل سے دس ہزار تک
چوٹی کے لوگ بیس ہزار روپل سے تیس ہزار روپل تک
تنخواہ پاتے ہیں۔ (بحوالہ مخفی نام - ص ۱۳۱)۔

خرد شیفت نے ۵ مئی ۱۹۶۱ء کو سپریم سویت کے سامنے تقریر کرتے ہوئے کہا:

”ہم اجرتوں میں فرق مٹانے کی تحریک کے سختی سے مخالف ہیں۔ ہم اجرتوں میں مساوات قائم کرنے اور ایک سطح پر لانے کے کھٹے بندوں مخالف ہیں۔ یہ لینن کی تعلیم ہے۔ اس کی تعلیم یہ تھی کہ سوشلسٹ سماج میں مادی محرکات کا پورا لحاظ رکھا جائیگا۔“ (سوویت ورلڈ - ص ۳۶۶)

معاشرتی مساوات کے خواب کی یہ تعبیر عدم مساوات تو ابتدا ہی سے سامنی آگئی تھی مگر دیکھتے ہی دیکھتے یہ عدم مساوات اور امیر و غریب کا تفاوت اشتراکی ملکیت روس میں عام سرمایہ دار ملکوں سے آگے بڑھ گیا۔ روسی فوج میں ۱۹۴۳ء میں ایک سپاہی کو صرف ۱۰ روپل تنخواہ ملتی تھی جبکہ لفٹنٹ کو ایک ہزار روپل اور کرنل کو دو ہزار چار سو روپل ملتے تھے۔ (ہفت روزہ اکنامسٹ جولائی ۱۹۴۳ء)۔ اجرتوں میں فرق ایک اور تیس سے بڑھ کر ایک اور سو تک جا پہنچا (یہ سب حوالے ماہنامہ چراغ راہ سوشلزم نمبر سے ماخوذ ہیں)۔

لیون بشڈو لکھتا ہے: شاید ہی کوئی ترقی یافتہ سرمایہ دار ملک الیابو جہاں مزدوروں کی اجرتوں میں اتنا تفاوت ہو جتنا روس میں ہے۔ واقعات کی ان چند مثالوں نے آیت مذکورہ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق کی جبری تصدیق منکرین کی زبانوں سے کرادی واللہ یفعل ما یشاء۔ اس آیت کے تحت تو صرف اتنا ہی بیان کرنا تھا کہ رزق و مال میں تفاوت قدرتی اور فطری اور عین مصالح انسانی کی مطابق ہی باقی تقسیم دولت کے اسلامی اصول اور سرمایہ داری اور اشتراکیت دونوں کا اسکا امتیاز اللہ تعالیٰ آیت سورہ نحل قسمنا بینہم معیشہم کے تحت میں بیگا اور اس موضوع پر احقر کا ایک مستقل رسالہ اسلام کا نظام تقسیم دولت کے نام سے شائع ہو چکا ہے اسکا مطالعہ بھی کافی ہے۔

حضرت معاویہؓ اور خلافت و ملکیت

محمد رفیع عثمانیؒ

حضرت علیؓ پر سب و شتم :

مولانا مودودی صاحب نے قانون کی بالائری کا خاتمہ

کے عنوان کے تحت حضرت معاویہؓ پر چوتھا اعتراض یہ کیا ہے کہ :

" ایک اور نہایت مکروہ بدعت حضرت

معاویہؓ کے عہد میں یہ شروع ہوئی کہ وہ خود

اور ان کے حکم سے ان کے تمام گورنر خطبوں میں

برسر منبر حضرت علی رضی اللہ عنہ پر سب و شتم

کی بوچھاڑ کرتے تھے، حتیٰ کہ مسجد نبویؐ میں

منبر رسولؐ پر عین روضہ نبوی کے سامنے

حضورؐ کے محبوب ترین عزیز کو گالیاں دی جاتی

تھیں اور حضرت علیؓ کی اولاد اور ان کے

قریب ترین رشتہ دار اپنے کانوں سے گالیاں

سننے لگتے تھے، کسی کے مرنیکے بعد اس کو گالیاں

دینا شریعت تو درکنار انسانی اخلاق کے

بھی خلاف تھا۔ اور خاص طور پر مجمعہ کے خطبہ

کو اس گندگی سے آلودہ کرنا تو دین و اخلاق

کے لحاظ سے سخت گھناؤنا فعل تھا حضرت

عمر بن عبد العزیز نے اگر اپنے خاندان کی

دوسری غلط روایات کی طرح اس روایت کو

بھی بدلا اور خطبہ جمعہ میں سب علیؓ کی جگہ یہ

آیت پڑھنی شروع کر دی : اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ

بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ الخ (ص : ۱۷۳)

مولانا نے اس عبارت میں تین دعوے کئے ہیں، ایک کہ حضرت

معاویہؓ حضرت علیؓ پر خود سب و شتم کی بوچھاڑ کرتے تھے، دوسرے یہ کہ

ان کے تمام گورنر یہ حرکت کرتے تھے تیسرے یہ کہ یہ گورنر حضرت معاویہؓ

کے حکم سے ایسا کرتے تھے۔ اب ان تینوں دعوؤں کا ان کے اصل

ماخذ میں مطالعہ کیجئے :

جہاں تک پہلے دعوے کا تعلق ہے سو حضرت معاویہؓ کی طعن

اس مکروہ بدعت کو منسوب کرنے کے لئے انھوں نے تین کتابوں کے پانچ حوالے

پیش کئے ہیں (طبری جلد ۴ ص ۱۸۸، ابن الاثیر ج ۳ ص ۲۳۴ ج ۴

ص ۱۵۴، البدایہ ج ۸ ص ۲۵۹ ج ۹ ص ۸۰)، ہم نے ان میں سے

ایک ایک حوالہ کو صرف مذکورہ صفحات ہی پر نہیں، بلکہ ان کے اس پاس

بھی بنظر غائر دیکھا، ہمیں کسی بھی کتاب میں یہ کہیں نہیں ملا کہ حضرت

معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ "خود" حضرت علیؓ پر برسر منبر سب و شتم

کی بوچھاڑ کرتے تھے۔ لیکن چونکہ مولانا نے تصریح کے ساتھ لکھا ہے

مکہ وہ خود "معاذ اللہ" اس انسانی اخلاق کے خلاف "فعل کا

از کتاب کرتے تھے۔ اس لئے ہم نے سوچا کہ شاید مولانا نے ایسی کوئی روایت کسی اور مقام پر دیکھ لی ہو اور اس کا حوالہ دینا بھول گئے ہوں، چنانچہ ہم نے مذکورہ تمام کتابوں کے متوقع مقامات پر دیر تک جستجو کی کہ شاید کوئی گری پڑی روایت ایسی مل جائے لیکن یقین فرمائیے کہ ایسی کوئی بات ہمیں کسی کتاب میں نہیں ملی، پھر بعض ان تواریخ کی طرف بھی رجوع کیا جسکے بارے میں مولانا کو اعتراف ہے کہ ان کے مصنف شیعہ تھے۔ مثلاً سعودی کی مروج الذہب، لیکن اس میں بھی ایسی کوئی بات نہیں ملی۔

اس کے برعکس اس جستجو کے دوران ایسی متعدد روایات ہمیں ملیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت معاویہؓ حضرت علیؓ سے اختلاف کے باوجود ان کا کس قدر احترام کرتے تھے؟ ان میں سے چند روایات ملاحظہ فرمائیے:

(۱) حاکم ابن کثیر نقل فرماتے ہیں:

لما جاء خبر قتل عليؓ إلى معاويةؓ جعل يبكي، فقالت له امرأته أتبكيه وقد قاتلته؟ فقال ويحك إنك لا تدري ما فقد الناس من الفضل والفقه والعلم

”جب حضرت معاویہؓ کو حضرت علیؓ کے قتل ہونے کی خبر ملی تو وہ رونے لگے ان کی اہلیہ نے ان سے کہا کہ آپ اب انکو روتے ہیں حالانکہ زندگی میں ان سے لڑ چکے ہیں؟ حضرت معاویہؓ نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں کہ آج لوگ کتنے علم و فضل اور فقه سے محروم ہو گئے۔“

یہاں حضرت معاویہؓ کی اہلیہ محترمہ نے یہ اعتراض تو کیا کہ اب آپ انہیں کیوں روتے ہیں جبکہ زندگی میں ان

سے لڑتے رہے لیکن یہ نہیں کہا کہ زندگی میں تو آپ ان پر سب و شتم کی بوچھاڑ کیا کرتے تھے، اب ان پر کیوں روتے ہیں؟ (۲) امام احمد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت بسر بن ارطاةؓ نے حضرت معاویہؓ اور حضرت زید بن عمر بن خطابؓ کی موجودگی میں حضرت علیؓ کو کچھ برا بھلا کہا، حضرت معاویہؓ نے اس پر انہیں تو بیخ کرتے ہوئے فرمایا:

”لستهم علياً وهو حبة“
”تم علیؓ کو گالی دیتے ہو حالانکہ وہ ان کے دادا ہیں؟“

(۳) علامہ ابن اثیر جزیرؓ نے حضرت معاویہؓ کا جو آخری خطبہ نقل کیا ہے اس میں ان کے یہ الفاظ بھی موجود ہیں کہ:

لن يأتیکم من بعدی إلا من أنا خیر منه كما أن من قبلی کان خیرا منی“
میرے بعد تمہارے پاس (جو خلیفہ) بھی آئے گا، میں اس سے بہتر ہوں گا، جس طرح مجھ سے پہلے جتنے (خلفاء) تھے، مجھ سے بہتر تھے۔

(۴) علامہ ابن عبد البرؓ نے نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت معاویہؓ نے بڑے اصرار کے ساتھ ضرار صدائیؓ سے کہا کہ میرے سامنے علیؓ کے اوصاف بیان کرو، ضرار صدائیؓ نے بڑے طبع الفاظ میں حضرت علیؓ کی غیر معمولی تعریفیں کیں، حضرت معاویہؓ سنتے رہے اور آخر میں رو پڑے، پھر فرمایا:

رحم الله أبا الحسن، کان والله کذلک۔

اللہ ابو الحسن (علیؓ) پر رحم کرے، خدا کی قسم وہ ایسے ہی تھے۔

نیز حاکم ابن عبد البرؓ لکھتے ہیں کہ حضرت معاویہؓ مختلف

فقہی مسائل میں حضرت علیؑ سے خط و کتابت کے ذریعہ معلومات حاصل کیا کرتے تھے چنانچہ جب ان کی وفات کی خبر پہنچی تو حضرت معاویہؓ نے فرمایا کہ:

ذهب الفقہ والعلم لموت ابن

ابی طالبؑ۔

ابن ابی طالبؑ کی موت سے فقہ اور عہد اسلام

رخصت ہو گئے۔

غرض اس حجت کے دوران ہمیں اس قسم کی تو کسی

روایتیں ملیں، لیکن کوئی ایک روایت بھی ایسی نہ مل سکی

جس سے یہ پتہ چلتا ہو کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ (معاویہؓ)

خطبوں میں حضرت علیؑ پر سب و شتم کی بوچھاڑ کیا کرتے تھے

خدا ہی جانتا ہے کہ مولانا مودودی صاحب نے حضرت معاویہؓ

پر یہ الزام کس بنیاد پر کس دل سے عائد کیا ہے؟

پھر دوسرا دعویٰ مولانا نے یہ کیا ہے کہ ان کے حکم

سے ان کے تمام گورنر خطبوں میں برسر منبر حضرت علیؑ پر

سب و شتم کی بوچھاڑ کرتے تھے۔

ظاہر ہے کہ مولانا کا یہ دعویٰ اس وقت تو ثابت

ہو سکتا ہے جب حضرت معاویہؓ کے تمام گورنروں کی ایک فہرست

جمع فرما کر ہر ایک گورنر کے بارے میں یہ ثابت فرمائیں کہ

ان میں سے ہر ایک نے انفرادی یا اجتماعی طور پر

(معاذ اللہ) حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دی

تھیں، نیز اس بات کا بھی ثبوت ان کے پاس ہو کہ ان میں

سے ہر ایک کو انفرادی یا اجتماعی طور پر حضرت معاویہؓ نے یہ

حکم دیا تھا کہ حضرت علیؑ پر سب و شتم کی بوچھاڑ کیا کرو۔

لیکن اپنے اس الزام کی تائید میں جو حوالے مولانا نے

پیش کئے ہیں ہم نے ان کی طرف رجوع کیا تو ان میں سے ایک

بات بھی صحیح ثابت نہیں ہو سکی۔ اول تو یہ سمجھ لیجئے کہ مولانا

کے لئے ہوئے پانچ حوالوں میں حضرت معاویہؓ کے صرف دو

گورنروں کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ حضرت علیؑ کی مذمت

کیا کرتے تھے، ایک حضرت مغیرہ بن شعبہؓ، دوسرے مروان بن الحکمؓ

اگر ان روایات کو شعوری دیر کے لئے درست مان لیا جائے تو

زیادہ سے زیادہ حضرت معاویہؓ کے دو گورنروں پر یہ الزام لگایا جاسکتا

ہے کہ وہ حضرت علیؑ کو برا بھلا کہا کرتے تھے۔ اس سے آخر یہ کیسے لازماً

آگیا کہ حضرت معاویہؓ کے تمام گورنر خود حضرت معاویہؓ کے حکم سے ایسا

کیا کرتے تھے۔ یہ تمام گورنر کا الزام تو ایسا ہے کہ اسے شاید کسی

موضوع روایتوں کے مجموعے سے بھی ثابت نہ کیا جاسکے۔

اس کے بعد اب ان روایتوں کی حقیقت بھی سن لیجئے جن میں

حضرت مغیرہ بن شعبہؓ اور مروان بن الحکم کے بارے میں یہ معلوم ہوتا

ہے کہ وہ (معاذ اللہ) حضرت علیؑ پر سب و شتم کیا کرتے تھے۔

پہلی روایت اصلاً علامہ ابن جریر طبریؒ نے اپنی سند کے

ساتھ ذکر کی ہے اور انھیں سے ذکر کر کے ابن اثیر جزیریؒ نے اپنی

تاریخ الکامل میں اسے درج کر دیا ہے، روایت کے الفاظ یہ ہیں:

قال هشام بن محمد عن أبي مخنف عن المبالد

بن سعيد والصقعب بن زهير وفضيل

بن خديج والحسين بن عتبة المرادي

قال كل قد حدثني بعض هذا الحديث

فاجتمع حديثهم فيما سقت من حديث

محمد بن عدي الكندي وأصحابه أن معاوية

بن أبي سفيان لما ولي المغيرة بن شعبه

في جمادى سنة ٤٤ دعاه فحمد الله وأثنى

عليه ثم قال أما بعد... وقد أوردت

الإصداك بأشياء كثيرة فإنا ناركها اعتماداً

على بصرك بما يرضيني وليعه سلطاني

وليصلح به دعيتي ولست تاركاً لإصداك

سہ الاستیعاب تحت الامارہ ص ۴۵ ج ۳، ذکر سیدنا علیؑ بن ابی طالب سہ طبری ج ۴ ص ۱۸۸ اور کامل ابن اثیر ص ۲۳ ج ۳ کا حوالہ مولانا نے حضرت مغیرہ بن شعبہؓ سے

متعلق دیا اور البدیع ص ۲۵۹ ج ۸ کا حوالہ مروان بن الحکم سے متعلق ہے روایا البدیع ص ۸۰ ج ۹ کا حوالہ سوہیل بن یوسفؓ بھائی محمد بن یوسفؓ الشافعی کا ذکر ہے جو حضرت معاویہؓ کا نہیں

بلکہ ان کے بہت بعد ولید بن عبد الملک کا گورنر تھا! اسی طرح ابن اثیر ص ۵۴ ج ۴ میں بنو امیہ کے خلفاء کا دعویٰ تذکرہ ہے حضرت معاویہؓ یا ان کے کسی گورنر کا نہیں۔

بخصلة لا تتحتم عن شتم علي وذمه
والترحم على عثمان والاستغفار له
والعيب على اصحاب علي والاقتضاء
لهم وترك الاستماع منهم

قال ابو مخنف قال الصقعب بن زهير
سمعت الشعبي يقول ... وأقام المغيرة
على الكوفة عاملا معاوية سبع
سنين وأشهرًا وهو من أحسن شي
سيرة وأشدّه حبًا للعافية غير أنّه
لا يدع ذمّ علي والوقوف فيه "لہ
"ہشام بن محمد نے ابو مخنف سے 'اور انھوں
نے مہالد بن سعید، صقعب ابن زہیر، فضیل بن
خدیج اور حسین بن عقبہ مرادی سے روایت
کیا ہے کہ ابو مخنف کہتے ہیں کہ ان چاروں نے
مجھے آئندہ واقعہ کے تھوڑے تھوڑے ٹکڑے
سنائے لہذا جبر بن عدی کنذی کا جو واقعہ
میں آگے سنایا ہوں اس میں ان چاروں
کی مختلف روایتیں جمع ہیں۔ واقعہ یہ ہے
کہ جب ماہ جمادی السہ میں معاویہ بن ابی
سفیان نے کوفہ پر مغیرہ بن شعبہ کو گور بنایا
تو انھیں بلا کر پہلے اللہ کی حمد و ثنا کی پھر کہا
کہ میرا ارادہ تھا کہ میں تمہیں بہت سی
چیزوں کی نصیحت کروں لیکن چونکہ مجھے
اعتماد ہے کہ تم مجھے راضی رکھنے 'میسری
سلطنت کو کامیاب بنانے اور میری رعایا
کی اصلاح کرنے پر پوری نظر رکھتے ہو اسلئے
میں ان تمام باتوں کو چھوڑتا ہوں۔ البتہ

تمہیں ایک نصیحت کرنا میں ترک نہیں کر سکتا
وہ یہ کہ علیؑ کی مذمت کرنے اور انھیں نکالی
دینے سے پرہیز کرنا، عثمانؓ پر رحمت بھیجے
رہنا اور ان کے لئے استغفار کرتے رہنا۔ علیؑ کے
اصحاب پر عیب لگانا، انھیں دور رکھنا اور
ان کی بات نہ سننا، عثمانؓ کے اصحاب کی خوب
تعریف کرنا، انھیں قریب رکھنا اور انکی باتیں
سننا کرنا۔ ابو مخنف کہتا ہے کہ صقعب
بن زہیر نے کہا کہ میں نے شعبی کو کہتے ہوئے
سنا کہ مغیرہ کوفہ میں معاویہ کے محل
کی حیثیت سے سات سال اور کچھ مہینے رہے
وہ بہترین سیرت کے مالک تھے اور عافیت
کو تمام لوگوں سے زیادہ پسند کرتے تھے، البتہ
وہ علیؑ کی مذمت اور انھیں برا بھلا کہنا نہیں
چھوڑتے تھے :

یہ ہے وہ روایت جو مولانا کے مذکورہ بیان کی اصل لاصل
ہے۔ اور جسے دیکھ کر مولانا نے صرف حضرت مغیرہ بن شعبہ پر نہیں
بلکہ خود حضرت معاویہ اور ان کے تمام گورزوں پر بلا استناد الزام
لگا دیا ہے کہ وہ برسر مغیرہ حضرت علیؑ پر سب و شتم کیا کرتے تھے۔
سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر اس روایت کو درست
مان لیا جائے تو خود اسی روایت میں آگے جل کر صاف لکھا ہوا ہے
کہ حضرت مغیرہ بن شعبہؓ حضرت علیؑ کی مذمت کس طرح کیا کرتے تھے؟
ٹھیک اسی صفحہ پر جس پر مخنف کے یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں کہ: "وہ
حضرت علیؑ کی مذمت اور انھیں برا بھلا کہنا نہیں چھوڑتے تھے"
آگے یہ الفاظ بھی ہیں کہ:

"قام المغيرة فقال في علي وعثمان كما
كان يقول وكانت مقالته اللهم ارحم
عثمان بن عفان وتجاوز عنه واجزة

بأحسن عملہ فانہ عمل بکتا بک واتبع
سنة نبیک صلی اللہ علیہ وسلم وجمع
کلمتنا وحقن دماءنا وقتل مظلوما
اللهم فارحم انصارہ وأولیاءہ و
محبیہ والظالمین بدمہ ویدعو علی
قتلتہ۔

حضرت مغیرہ کھڑے ہوئے اور حضرت علیؑ اور عثمانؓ
کے بارے میں جو کچھ کہا کرتے تھے وہی کہا۔ انکے
الفاظ یہ تھے کہ یا اللہ عثمانؓ بن عفان پر رحم فرما
اور ان سے درگزر فرما اور ان کے بہترین عمل کی
انہیں جزا دے کیونکہ انہوں نے تیری کتاب
پر عمل کیا اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع
کی اور ہماری بات ایک کر دی اور ہمارے
خون کو بچایا اور مظلوم ہو کر قتل ہو گئے، یا اللہ
ان کے مددگاروں دوستوں محبت کرنے
والوں اور ان کے قصاص کا مطالبہ کرنے
والوں پر رحم فرما، اور وہ ان کے قاتلوں کے
لئے بد دعا کرتے تھے۔

اس سے معلوم ہوا کہ درحقیقت حضرت مغیرہؓ حضرت علیؑ کی ذات پر کوئی
شتم نہیں فرماتے تھے بلکہ وہ قاتلین عثمانؓ کے لئے بد دعا کیا کرتے
تھے۔ جسے شیعہ راویوں نے حضرت علیؑ پر لعن طعن سے تعبیر کر دیا ہے
ظاہر ہے کہ جب راوی حضرت مغیرہؓ کے الفاظ صراحتاً نقل کر رہے
ہیں تو فیصلہ ان الفاظ پر کیا جائے گا نہ کہ اس تاثر پر جو ان الفاظ
سے راویوں نے لیا۔ یا اس تعبیر پر جو روایت بالمعنی

(INDIRECT NARRATION) میں انہوں نے اختیار کی۔

پھر دوسری اہم ترین بات یہ ہے کہ حافظ ابن حجرؒ
نے یہ روایت جس سند کے ساتھ نقل کی ہے، وہ اول سے آخر
تک شیعہ یا کذاب اور جھوٹے راویوں پر مشتمل ہے۔

اس روایت کا پہلا راوی ہشام بن الکلبی ہے جو
مشہور راوی محمد بن السائب الکلبی کا بیٹا ہے، اس کے بارے
میں ابن عساکرؒ کا قول ہے کہ:

”رافضتی لیس بثقة“

وہ رافضی ہے، ثقہ نہیں ہے

اور حافظ ابن حجرؒ لکھتے ہیں کہ ابن ابی طلحہ نے اسے امامیہ دشمنوں کا
ایک فرقہ میں شمار کیا ہے اور ابو یعقوب حریمیؒ فرماتے ہیں کہ:

”راویۃ للمثالب غایۃ“

”انتہا درجے کی مثالب روایت کرتا ہے“

پھر دوسرا راوی ابو مخنفؒ لوط بن یحییٰ ہے، اس کے بارے میں
حافظ ابن عدیؒ فرماتے ہیں:

”شیعی محترق صاحب اخبارہم“

”جلا بھنا شیعہ ہے اور انہی کی روایات کا

ذکر کرتا ہے“

تیسرا راوی مجالد بن سعید ہے، ان کے ضعیف ہونے پر تو تمام ائمہ
حدیث کا اتفاق ہے، یہاں تک تاریخی روایات میں بھی نہیں
ضعیف مانا گیا ہے۔ امام یحییٰ بن سعید قطانؒ کے کوئی دوست
کہیں جا رہے تھے، انہوں نے پوچھا: کہاں جا رہے ہو؟۔

انہوں نے کہا: ”دہب بن جریر کے پاس جا رہا ہوں، وہ میرے
کی کچھ کتا ہیں اپنے باپ سے بواسطہ مجالدؒ سنا رہے ہیں“ یحییٰ
بن سعید نے فرمایا: ”تم بہت جھوٹ لکھ کر لاؤ گے“۔

اس کے علاوہ ابیخؒ کا قول ہے کہ ”یہ شیعہ ہے“

جو تھے راوی فضیل بن خدیجؒ ہیں، ان کے بارے
میں حافظ ذہبیؒ اور حافظ ابن حجرؒ لکھتے ہیں کہ ابو حاتم کا قول
ہے کہ فضیل بن خدیجؒ اشتر کے غلام سے روایت کرتا ہے،
مجهول ہے اور جو راوی اس سے روایت کرتا ہے وہ متروک

ہے۔ ان کے علاوہ دوسری جن کا ذکر ابو مخنف نے کیا ہے، یعنی
صقعب بن زہیر اور فضیل بن خدیج، وہ دوسرے سے مجہول ہی ہیں۔
اب آپ غور فرمائیے کہ جس روایت کے تمام راوی از اول تا
آخر شیعہ ہوں اور ان میں سے بعض نے مقصد ہی یہ بنا رکھا ہو
کہ صحابہ کرامؓ کی طرف بُری بھلی باتیں منسوب کریں۔ کیا ایسی روایت
کے ذریعہ حضرت معاویہؓ یا حضرت مغیرہ بن شعبہؓ کے خلاف کوئی
الزام قائم کرنا سراسر ظلم نہ ہوگا؟ مولانا مودودی نے لکھا ہے کہ
میں نے قاضی ابوبکر بن العربیؒ اور علامہ ابن تیمیہؒ کی کتابوں پر
اعتماد کرنے کے بجائے خود تحقیق کر کے آزادانہ رائے قائم کرنیکا
راستہ اس لئے اختیار کیا ہے کہ ان بزرگوں نے اپنی کتابیں شیعوں
رو میں لکھی ہیں لہذا ان کی حیثیت وکیل صفائی کی سی ہو گئی

ہے۔ اب مولانا مودودی صاحب خود ہی۔ انصاف فرمائیں
کہ کیا یہ غیر جانبداری کا تقاضہ ہے کہ وکیل صفائی کی بات تو سنی
ہی نہ جائے خواہ وہ کبھی ہی ثقہ، قابل اعتماد اور قابل احترام شخصیت
ہو، اور دوسری طرف مدعی کی بات کو بے چون و چرا تسلیم کر لیا
جائے خواہ وہ کتنی ہی جھوٹا اور افرا پر داز ہو؟ قاضی ابوبکر بن

عربیؒ اور ابن تیمیہؒ (معاذ اللہ) حضرت علیؓ کے دشمن نہیں صرف
حضرت معاویہؓ کے ثقہ دوست ہیں۔ دوسری طرف ہشام بن ابی حمزہ
اور ابو مخنف حضرت معاویہؓ کے کھلے دشمن ہیں۔ اور ان کی افرا پر دازی
نا قابل انکار دلائل کے ساتھ ثابت ہے، یہ آخر غیر جانبداری کا کونسا
تقابل ہے کہ پہلے فریق کی روایات سے صرف ان کے حُب معاویہؓ
کی وجہ سے یکسر پرہیز کیا جائے اور دوسرے فریق کی روایات
پر ان کے بغض معاویہؓ کے باوجود کوئی تنقید ہی نہ کی جائے؟
مولانا مودودی نے ایک جگہ لکھا ہے کہ:

” بعض حضرات تاریخی روایات کو جانچنے
کے لئے اسماء الرجال کی کتابیں کھول کر بیٹھ
جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں فلاں راویوں
کو ائمہ رجال نے مجروح قرار دیا ہے.....
یہ باتیں کرتے وقت یہ لوگ اس بات کو
مجہول جانتے ہیں کہ محدثین نے روایات کی
جانچ پڑتال کے یہ طریقے دراصل احکامی
احادیث کے لئے اختیار کئے ہیں..... الخ
پھر آگے لکھتے ہیں:

” اس لئے کوئی معقول وجہ نہیں ہے کہ
ابن سعد، ابن عبد البر، ابن کثیر، ابن جریر
ابن حجر اور ان جیسے دوسرے ثقہ علمائے
اپنی کتابوں میں جو حالات مجروح راویوں
سے نقل کئے ہیں انہیں رد کر دیا جائے
الخ۔ (ص ۳۱۷ تا ۳۱۹)

یہاں سب سے پہلے تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر تاریخی روایات میں
سند کی جانچ پڑتال کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور جو روایتیں
ان مورخین نے اپنی کتابوں میں درج کر دی ہیں، انہیں بس
آنکھ بند کر کے قبول ہی کر لینا چاہیے، تو آخر ان حضرات نے
تقریباً ہر روایت کے شروع میں سند کو نقل کر نیکی زحمت ہی
کیوں اٹھائی؟ کیا اس طرز عمل کا واضح مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ
روایات کی صحت و سقم کی ذمہ داری اپنے قارئین اور محققین پر
ڈال رہے ہیں کہ مواد ہم نے جمع کر دیا، اب یہ تمہارا فرض ہے کہ
اسے تحقیق و تنقید کی کوئی پرہیز نہ کرو اور اہم نتائج اخذ کرنے کے لئے صرف
ان روایات پر بھروسہ کرو جو تحقیق و تنقید کے معیار پر پوری اترتی ہوں۔

میزان الاعتدال ص ۳۳۴ ج ۲ و لسان المیزان ص ۵۳ ج ۴

سے صقعب بن زہیر کو اگرچہ امام البزریؒ نے ثقہ قرار دیا ہے مگر اس کے بارے میں ابو حاتم رازیؒ فرماتے ہیں شیخ لیس بمشہور (البحر والتدیل ص ۵۵
ج ۲ قسّم ۱) اور فضیل کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ”هو مجهول راوی عنه رجل متروک المحدث“ (ص ۲ ج ۳ قسّم ۱)

سے خلافت و ملوکیت

ورنہ اگر تاریخی روایات کے معاملے میں "اسماء الرجال" کی کتابیں کھول کر مبیہ جانے کی ممانعت کر دی جائے تو خدارا مولانا مودودی صاحب یہ بتلائیں کہ ابن جریر نے جو یہ نقل کیا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے (معاذ اللہ) اور یا کی بوی سے زنا کیا تھا، اسے رد کر دینے کی آخر کیا وجہ ہے؟ نیز ابن جریر نے جو اپنی تاریخ میں بے شمار متعارض احادیث نقل کی ہیں، ان میں ترجیح آخر کس بنا پر دی جاسکے گی؟

تطویل سے بچنے کے لئے ہم اس بحث کو یہاں چھوڑتے ہیں کہ حدیث اور تاریخ کے درمیان معیار صحت کے اعتبار سے کیا فرق ہے؟ ہم چونکہ یہاں خاص اس روایت کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں جس سے حضرت مغیرہ بن شعبہؓ کے بارے میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ حضرت معاویہؓ کے حکم سے برسر منبر حضرت علیؓ کی مذمت کیا کرتے تھے، اس لئے مختصراً یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ روایت کیوں ناقابل قبول ہے؟ ہمارا خیال ہے کہ تاریخ اور حدیث کے فرق کو ملحوظ رکھنے کے باوجود مندرجہ ذیل وجوہ کی بنا پر مولانا کو بھی تسلیم کرنا چاہیے کہ یہ روایت قطعی طور پر ناقابل اعتماد ہے:

(۱) اس کے راوی سارے کے سارے شیعہ ہیں اور کسی ردا

سے جو صرف شیعوں سے منقول ہو، حضرت معاویہؓ پر طعن کرنا کسی طرح درست نہیں ہے۔

(۲) اس کے تمام راوی ضعیف یا مبہول ہیں، اور ایسی روایت تاریخ کے عاقل واقعات کے معاملے میں تو کسی درجہ میں شاید قابل قبول ہو سکتی ہو۔ لیکن اس کے ذریعہ کوئی ایسی بات ثابت نہیں ہو سکتی جس سے کسی صحابی کی ذات مجروح ہوتی ہو۔

(۳) یہ روایت درایت کے معیار پر بھی پوری نہیں اترتی اس لئے کہ اگر حضرت مغیرہ بن شعبہؓ حضرت معاویہؓ کے حکم سے سات سال سے زائد مدت تک منبروں پر کھڑے ہو کر حضرت علیؓ پر سب و شتم کی بوچھاڑ کرتے رہے تو:

(الف) اس سب و شتم کی روایت کرنے والے تو بے شمار ہونے چاہئیں یہ صرف ایک شخص ہی اس کی روایت کیوں کر رہا ہے؟ اور ایک بھی وہ جو شیعوں سے اور اس کا جھوٹا ہونا معروف ہے؟

(ب) کیا پوری امت اسلامیہ اپنے "خیر القرون" میں ایسے اہل جرات اور اہل انصاف سے قطعی طور پر خالی ہو گئی تھی جو اس مکروہ بدعت سے حضرت معاویہؓ اور ان کے گورنروں کو روکتے، کیا حضرت مجرب بن جعدیؓ

سعد پھر بات کس قدر عجیب ہے کہ ابوحنیفہؒ، مکی اور شامی جیسے لوگوں کے حالات دیکھنے کے لئے تو مولانا اسماء الرجال کی کتابیں کھولنے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں اور دوسرے مورخین کو قابل اعتماد ثابت کرنے کے لئے ص ۳۹ سے ۳۲ تک وہ بلا تکلف اسماء الرجال ہی کے علماء اور کتابوں کے حوالے دیتے چلے گئے ہیں، ہم یہ سمجھنے سے بالکل قاصر رہے ہیں کہ کیا جرح و تعدیل صرف ان مورخین ہی کے بارے میں کی جاسکتی ہے جن کی کتابیں اس وقت ہمارے پاس موجود ہیں اور ان سے اوپر کے مورخین کے حالات کی چھان بین نہیں کرنی چاہیے؟ یا اسماء الرجال کی کتابوں میں سے مورخین کی صرف تعدیل ہی نقل کی جاسکتی ہے اور جرح نقل کرنا ممنوع ہے؟ یا صرف ان مورخین کے حالات اسماء الرجال کی کتابوں میں دیکھنے چاہئیں جو ثقہ ہیں اور جرح مورخین کے حالات کیلئے ان کتابوں کی طرف رجوع نہ کرنا چاہیے؟ ان میں سے کون سی بات ہر جے صبح کہا جائے؟

مولا نانے ایک جگہ لکھا ہے: بعض حضرات اس معاملہ میں یہ زلات قاعدہ کو پیش کرتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام کے بارے میں صرف وہی روایات قبول کریں گے جو ان کی شان کے مطابق ہوں اور ہر اس بات کو رد کر دیں جس سے ان پر عثر آتا ہو خواہ وہ کسی صحیح حدیث ہی میں وارد ہوئی ہو۔ (ص ۳۰۵) ہمیں معلوم نہیں کہ مولانا کے معترضین میں سے کسی نے یہ قاعدہ کلیہً بیان کیا بھی ہے یا نہیں، بہر حال ہم اس قاعدہ کلیہ کو تنویری سی ترمیم کے ساتھ درست مانتے ہیں، ہماری نظر میں قاعدہ یہ ہو کہ ہر اس ضعیف روایت کو رد کر دیا جائے جس سے کسی صحابی کی ذات مجروح ہوتی ہو خواہ وہ روایت تاریخ کی ہو یا حدیث کی، ہمارا خیال ہے کہ مولانا کو اس قاعدہ کلیہ پر کوئی اشکال نہ ہونا چاہیے، اس لئے کہ بقول حضرت شیخ عبدالحق صاحب محدث دہلویؒ صحابہؓ کی عدالت قرآن، سنت متواترہ اور اجماع سے ثابت ہے اور ان کے خلاف کوئی بات ضعیف روایات کے بل پر ثابت نہیں کی جاسکتی۔

کے علاوہ کوئی باغیرت مسلمان کوفہ میں موجود نہیں تھا؟
(ج) عدالت و دیانت کا معاملہ تو بہت بلند ہے
حضرت معاویہؓ کے عقل و تدبیر اور سیاسی بصیرت سے
تو ان کے دشمنوں کو بھی انکار نہیں ہوگا، کیا یہ بات سمجھ
میں آسکتی ہے کہ ان جیسا صاحب فراست انسان محض
بغض کے جذبات میں یہ کر ایک ایسا بے فائدہ اقدام
کرے جو اس کی حکومت کے استحکام کے لئے خطرہ بن
سکتا ہو؟ کوفہ حضرت علیؓ کے معتقدین کا مرکز تھا۔
کیا حضرت معاویہؓ ان کے سامنے حضرت علیؓ پر سب و شتم
کر دیا کرتے تھے کہ حضرت علیؓ کی وفات کے بعد بھی
اہل کوفہ سے برابر لڑائی لٹھنی رہے اور وہ کبھی دل سے حضرت معاویہؓ
کے ساتھ نہ ہوں؟ کوئی گھٹیا سے گھٹیا سیاست دان بھی نہیں
کر سکتا کہ اپنے مخالف قائد کے مرنے کے بعد اس قائد کو معتقدین
کے گڑھ میں بلا وجہ اُسے گالیاں دیا کرے۔ ایسا کام وہی شخص
کر سکتا ہے جسے لوگوں کو خواہ مخواہ اپنی حکومت کے خلاف بغڑانے
کا شوق ہو۔

ان وجوہ کی بنا پر یہ روایت تو قطعی طور پر ناقابل قبول
ہے۔ دوسری روایت جس کا حوالہ مولانا نے دیا ہے "البداية والنهاية"
کی ہے، اس کے الفاظ یہ ہیں۔

وَلَمَّا كَانَ (مروان) متولياً على المدينة
لمعاوية كان يسب علياً كل جمعة
على المنبر وقال له الحسن بن علي: لقد
لعن الله أباك المحكم وأنت في صلبه
علي بن أبي طالب فقال: لعن الله المحكم

وما ولد والله أعلم
جب مروان مدینہ منورہ میں حضرت
معاویہؓ کا گورنر تھا، اس وقت وہ ہر جمعہ
کو منبر پر کھڑے ہو کر حضرت علیؓ پر سب و شتم
کیا کرتا تھا اور اس سے حضرت حسن بن علیؓ نے
فرمایا کہ: تیرے باپ حکم پر اللہ نے اپنے نبیؐ
کی زبان سے اس وقت لعنت کی تھی جب
تو اس کی صلب میں تھا اور یہ کہا تھا کہ حکم
اور اس کی اولاد پر حسد کی لعنت ہو۔

اگرچہ یہ روایت کئی وجہ سے مشکوک ہے، لیکن اتنی بات کچھ اور
روایتوں سے بھی مجموعی طور پر معلوم ہوتی ہے کہ مروان بن الحکم
مدینہ منورہ کی گورنری کے دوران حضرت علیؓ کی شان میں کچھ ایسے
الفاظ استعمال کیا کرتا تھا جو حضرت علیؓ کے محبوب رکھنے والوں کو
ناگوار گذرتے تھے لیکن یہ نازیبا الفاظ کیا تھے؟ ان تاریخی رایتوں
میں سے کسی میں ان کا ذکر نہیں البتہ صحیح بخاری کی ایک
روایت میں ایک واقعہ اس طرح ذکر کیا گیا ہے کہ:

"ان رجلاً جاء الى سهل بن سعد فقال
هذا فلان لا ميا لمدينة يدعو
صلينا عند المنبر قال فيقول ما ذا قال
يقول له أبو تراب فضحك وقال
والله ما سماه إلا النبي صلى الله عليه
وسلم وما كان له اسم أحب إليه
أحد شخص حضرت سہلؓ کے پاس آیا اور بولا
کہ فلاں امیر مدینہ منبر پر کھڑے ہو کر حضرت
علیؓ کو سب و شتم کرتا ہے، حضرت سہلؓ نے
پوچھا وہ کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا کہ انھیں

سہ جناب مولانا مودودی صاحب تو اس قسم کے درایتی قرائن کی بنا پر بالکل صحیح الاسناد احادیث کو بھی رد کر دینے کے قائل ہیں چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں صحیح بخاری
کی ایک حدیث کو صحیح الاسناد ماننے کے باوجود مولانا نے اس لئے رد کر دیا کہ وہ درایت کے اس جیسے قرائن کے خلاف ہے حالانکہ وہ حدیث بھی کوئی اٹکالی حدیث نہیں ہے بلکہ
ایک تاریخی واقعہ ہی ہے کیا اس موقع پر وہ درایت کے ان قرائن کی بنا پر ایک سراسر ضعیف روایت کو رد نہیں فرمائیں گے؟ سہ البدایہ والنهاية ص ۲۵۹ ج ۸ سہ اول تو اس لئے
کہ یہ پوری عبارت البدایہ والنهاية کے اہل مصری نسخے میں موجود نہیں ہے دوسرے اس لئے کہ اسی میں یہ بھی لکھا ہے کہ مروان کا انتقال طائف میں ہوا تھا حالانکہ اس کی وفات مدینہ یثرب
میں ہوئی ہے تیسرے اس لئے کہ اس کے آخر میں عن عمر بن الخطاب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو الفاظ منسوب کئے گئے ہیں وہ بہت مشکوک ہیں۔

”ابو تراب کہتا ہے، حضرت سہیل ہنس پڑے اور فرمایا: خدا کی قسم اس نام سے تو خوراً خفرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پکارا ہے اور آپ کے نزدیک ان کا اس کو پسند کرنا نام کوئی نہ تھا۔“

اگر یہاں امیر مدینہ سے مراد مروان ہی ہے، جیسا کہ ظاہر یہی ہے تو اس سبب و شتم کی حقیقت بھی واضح ہو جاتی ہے۔ ابو تراب کے معنی ہیں ”مٹی کا باپ“ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علیؓ کو محبت میں اس نام سے پکارا کرتے تھے، مروان زیادہ سے زیادہ اسے اس کے حقیقی معنوں میں استعمال کرتا ہوگا۔

اگر فرض کیجئے کہ مروان اس سے بھی زیادہ کچھ نازیبا الفاظ حضرت علیؓ کی شان میں استعمال کرتا تھا تو آخر یہ کہاں سے معلوم ہوگا کہ وہ یہ کام حضرت معاویہؓ کے حکم سے کرتا تھا مولانا نے البدایہ کی جس عبارت کا حوالہ دیا ہے اس میں بھی کہیں یہ مذکور نہیں کہ حضرت معاویہؓ نے اسے اس کام کا حکم دیا تھا۔ یادہ اس کے اس فعل پر زامنی تھے، ایسی صورت میں یہ الفاظ لکھنے کا کوئی جواز ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ حضرت معاویہؓ:

”خود، اور ان کے حکم سے ان کے تمام گورنر

خطبوں میں برسر منبر حضرت علی رضی اللہ

پر سب و شتم کی بوچھاڑ کرتے تھے۔“

مندرجہ بالا بحث سے یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ گئی کہ:

(۱) خود حضرت معاویہؓ کی طرف سب و شتم کی جو نسبت

مولانا نے کی ہے، اس کا تو کوئی ادنیٰ ثبوت بھی مولانا کے

بیان کردہ حوالوں میں، بلکہ کہیں نہیں ہے اور اس کے برعکس

حضرت معاویہؓ سے حضرت علیؓ کی تعریف و توصیف کے جملے

منقول ہیں۔

(۲) اسی طرح تمام گورنر کا جو لفظ مولانا نے استعمال کیا ہے

وہ بھی بالکل بلا دلیل ہے۔ مولانا کے بیان کردہ حوالوں

میں صرف دو گورنروں کا ذکر ہے۔

(۳) ان دو گورنروں میں سے ایک یعنی مروان بن الحکم

کے بارے میں مولانا کے دئے ہوئے حوالے کے اندر یا اوکھیں

یہ بات موجود نہیں ہے کہ وہ حضرت معاویہؓ کے حکم سے حضرت

علیؓ پر سب و شتم کیا کرتا تھا۔

(۴) سب و شتم کی بوچھاڑ کا لفظ بھی بلا دلیل ہے اس لئے

کہ مولانا کے دئے ہوئے حوالے میں تو سب و شتم کے الفاظ منقول

نہیں۔ صحیح بخاری کی روایت سے جو الفاظ معلوم ہوتے ہیں

انہیں سب و شتم ”کھینچ تان کر ہی کہا جاسکتا ہے۔“

(۵) دوسرے گورنر حضرت مغیرہ بن شعبہؓ کے بارے میں مولانا

نے حوالہ صحیح دیا ہے لیکن ساتھ ہی اس میں یہ تصریح ہے کہ وہ قاتلین

عثمانؓ کے لئے بددعا کیا کرتے تھے۔ دوسرے یہ روایت از اول تا آخر

سارے کے سارے شیعہ راویوں سے مروی ہے اور روایت و درایت

ہر اعتبار سے واجب الزد ہے۔

استلحاق زیاد:

”قانون کی ہلاتری کا خاتمہ“ کے عنوان کے تحت مولانا ٹوڈر کا

صاحب نے حضرت معاویہؓ پر پانچوں اعتراض یہ کیا ہے کہ:

”زیاد بن سمیہ کا استلحاق بھی حضرت معاویہؓ کے

اُن افعال میں سے ہے جنہیں انہوں نے سیاسی

اغراض کے لئے شریعت کے ایک مسلم قاعدے

کی خلاف ورزی کی تھی، زیاد طائف کی ایک

لوٹدی سمیہ نامی کے پیٹا سے پیدا ہوا تھا،

لوگوں کا بیان یہ تھا کہ زمانہ جاہلیت میں حضرت

معاویہؓ کے والد جناب ابوسفیانؓ نے اس

لوٹدی سے زنا کا ارتکاب کیا تھا۔ اور اسی سے

وہ حاملہ ہوئی، حضرت ابوسفیانؓ نے خود بھی

ایک مرتبہ اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا کہ زیاد

انہی کے لطف سے ہے، جو ان ہو کر یہ شخص
اعلیٰ درجے کا مدبر، منظم، فوجی لیڈر اور
غیر معمولی قابلیتوں کا مالک ثابت ہوا، حضرت
علیؑ کے زمانہ خلافت میں وہ آپ کا زبردست
مافی تھا اور اس نے بڑی اہم خدمات انجام
دی تھیں ان کے بعد حضرت معاویہؓ نے اس کو
اپنا حامی و مددگار بنانے کے لئے اپنے والد
ماجد کی زنا کاری پر شہادتیں لیں اور اس کا
ثبوت بہم پہنچایا کہ زیاد انہی کا والد الحرام ہے
پھر اسی بنیاد پر اسے اپنا بھائی اور اپنے خاندان
کا فرد قرار دے دیا یہ فعل اخلاقی حیثیت سے جیسا
کچھ مکروہ ہے، وہ تو ظاہری ہے، مگر قانونی
حیثیت سے بھی یہ ایک مریض نامجاز فعل تھا کیونکہ
شریعت میں کوئی نسب زنا سے ثابت نہیں ہوتا
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف حکم موجود ہے
کہ: بچہ اس کا ہے جس کے بستر پر وہ پیدا ہو
اور زانی کے لئے کنکر پتھر ہیں، ام المومنین
حضرت حبیبہؓ نے اسی وجہ سے اس کو اپنا
بھائی تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ اور اس
سے پردہ فرمایا۔ (ص ۱۷۵)

مولانا نے جس فسوسناک انداز سے یہ واقعہ نقل فرمایا ہے
اس پر کوئی تبصرہ سوائے اس کے نہیں کیا جاسکتا کہ اصل تواریخ کی

عبارت نقل کر دی جائے۔ قارئین دونوں کا مقابلہ کر کے خود جو
چاہیں فیصلہ فرمائیں۔
مولانا نے اس واقعے کے لئے چار کتابوں کے حوالے دیے
ہیں۔ (الاستیعاب ج ۱، ص ۱۱۹۶، ابن الاثیر ج ۳، ص ۲۲۰ و ۲۲۱،
البدایہ والنہایہ ج ۸، ص ۲۸ اور ابن خلدون ج ۳، ص ۷۸) ان
میں سے البدایہ والنہایہ میں تو اس واقعے کے سلسلے میں کل رات
ہی سطرین لکھی ہیں جن سے واقعہ کی کوئی تفصیل ہی معلوم نہیں ہوتی
باقی تین کتابوں میں سے جس کتاب میں یہ واقعہ سب سے زیادہ مرتب
طریقہ سے بیان کیا گیا ہے، وہ ابن خلدون کی تاریخ ہے جس کا
حوالہ مولانا نے سب سے آخر میں دیا ہے اس کے الفاظ یہ ہیں:

”سمیۃ جو زیاد کی ماں ہے عاتر بن کندہ طیب
کی لونڈی تھی اسی کے پاس اس سے حضرت ابوبکرؓ
پیدا ہوئے پھر اس نے اس کی شادی اپنے ایک
آزاد کردہ غلام سے کر دی تھی، اور اس کے یہاں
زیاد پیدا ہوا (واقعہ یہ تھا کہ ابوسفیان اپنے
بھائی کام کو طائف گئے ہوئے تھے، وہاں انھوں نے
سمیۃ سے اس طرح کا نکاح کیا جس طرح کے
نکاح جاہلیت میں رائج تھے، اور اس سے مباشرت
کی، اسی مباشرت سے زیاد پیدا ہوا اور سمیۃ نے
زیاد کو ابوسفیان سے منسوب کیا خود ابوسفیان نے بھی
اس نسب کا اقرار کر لیا تھا مگر خفیہ طور پر۔“

آگے لکھتے ہیں: ”جب حضرت علیؑ شہید ہو گئے اور زیاد نے

ملہ کانت سمیۃ ام زیاد مولاة لعاتر بن کندہ الطیب، ولدت عنده ابابکرۃ شتر زوجہا بموتیٰ له ولدت زیادا
وکان ابوسفیان قد ذهب الی الطائف فی بعض حاجاتہ فأصابها بنوع من أنکحة المجاہلیۃ۔ ولدت زیادا
هذا ونسبہ الی ابی سفیان وأتر لها بہ إلا انہ کان مخفیۃ“ (تاریخ ابن خلدون ص ۱۴ ج ۳ دار الکتاب اللبانی بیروت ص ۱۵۶)
سے ولما قتل علیؑ وصالح زیاد معاویۃؓ وضع مصقلۃ بن ہبیرۃ الشیبانی علی معاویۃ ليعرض له بنسب
أبے سفیان ففعل، وراعی معاویۃ أن یستملہ باستماقہ فالتمس الشہادۃ بذلك من علم لحوق نسبہ
بأبی سفیان فشہد له رجال من أهل البصرۃ والحقہ، وکان اکثر شیعۃ علیؑ ینکرون ذلك وینقرونہ
علی معاویۃ حتی أخوة ابوبکرۃ“ (ابن خلدون ص ۱۵ ج ۳)

حضرت معاویہؓ سے صلح کر لی تو زیاد نے
مصقلہ بن ہبیرہ شیبانی کو مامور کیا کہ وہ حضرت
معاویہؓ کو ابوسفیان کے نسب کے بارے
میں بتلائیں اور حضرت معاویہؓ کی رائے
یہ ہوئی کہ اسے استلحاق کے ذریعہ مائل کریں
چنانچہ انھوں نے ایسے گواہ طلب کئے جو اس
بات سے واقف ہوں کہ زیاد کا نسب ابوسفیان
سے لاحق ہو چکا ہے، چنانچہ بصرہ کے باشندوں
میں سے کچھ لوگوں نے اس بات کی گواہی دی
اور اکثر شیعان علیؓ اس بات کو برا سمجھتے تھے
یہاں تک کہ ان کے بھائی حضرت ابوبکرؓ بھی

مولانا کا دوسرا ماخذ کامل ابن اثیر ہے۔ علامہ ابن اثیر جزیری نے شروع
میں تو بس یہی لکھا ہے کہ حضرت ابوسفیانؓ نے جاہلیت میں سمیہ
سے مباشرت کی تھی، پھر اس مباشرت کے بارے میں بھی بڑی
داستان طرازیوں نقل کی ہیں۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ:

اس کے علاوہ بھی بڑے قصوں نے رواج
پایا جن کے ذکر سے کتاب طویل ہو جائیگی
اس لئے ہم ان سے اعراض کرتے ہیں اور
جو لوگ حضرت معاویہؓ کو معذور قرار
دیتے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ حضرت معاویہؓ
نے زیاد کا استلحاق اس لئے کیا تھا کہ
جاہلیت میں نکاح کی بہت سی قسمیں تھیں
ان سب قسموں کو ذکر کرنیکی تو ضرورت نہیں

البتہ ان میں سے ایک قسم یہ تھی کہ کسی کسی
عورت سے بہت سے لوگ مباشرت کرتے
تھے، پھر جب وہ حاملہ ہو کر بچہ جنتی تو اس
بچے کو جس کی طرف چاہتی منسوب کر دیتی
تو وہ اس کا بیٹا قرار پا جاتا، جب اسلام آیا
تو نکاح کا یہ طریقہ مرام ہو گیا، لیکن نکاح کے
جاہلی طریقوں میں سے جس طریقے سے بھی
کوئی بچہ کسی باپ کی طرف منسوب ہوا ہو اسلام
کے بعد بھی اس کو اس نسب پر برقرار رکھا گیا
اور ثبوت نسب کے معاملے میں کوئی تفریق
نہیں کی گئی۔

ابن حسلدون اور ابن اثیر کے ان بیانات سے یہ بات تو صاف ہو
گئی کہ حضرت ابوسفیانؓ نے طائف میں سمیہ سے زنا نہیں بلکہ
ایک خاص قسم کا نکاح کیا تھا، جو جاہلیت میں جائز سمجھا جاتا تھا
اسلام نے اسے ممنوع تو کر دیا مگر اس سے پیدا ہونے والی اولاد
کو غیر ثابت النسب یا ولد الحرام قرار نہیں دیا، لیکن آگے
چسل کرا بن اثیر جندی نے ایک اعتراض یہ کیا ہے کہ:
”حضرت معاویہؓ یہ سمجھے کہ یہ استلحاق جائز ہے اور
انھوں نے جاہلیت اور اسلام کے استلحاق میں
مشرق نہیں کیا۔ اور یہ فعل قابل قبول ہے کیونکہ
اس فعل کے منکر ہونے پر مسلمانوں کا اتفاق
ہے۔ اور اسلام میں اس طرح کا استلحاق کسی
نے نہیں کیا کہ اسے حجت قرار دیا جائے۔“

لہ وجہی أقاصیص یطول بذكرها الكتاب فأضربا عنها ومن اعتذر لمعاوية فقال انما استلحق
معاوية زيادا لأن أنكحة الجاهلية كانت أنواعا لا حاجة إلى ذكر جميعها وكان منها
أن الجماعة يجامعون البغي فإذا حملت وولدت الحقت الولد بمن شاءت منهم فيلحقه فلما جاء
الإسلام حرم هذا النكاح إلا أنه أقر كل ولد كان ينسب إلى أب من أي نكاح كان من أنكحتهم
على نسبهم ولم يفرق بين شيء منها. (كمال ابن اثیر ص ۱۷۶ و ۱۷۷ ج ۳ طبع قدیم) اس کے بعد
عیادت اور اس پر تبصرہ آگے آ رہا ہے۔

لیکن واقعات کی مجموعی تحقیق کرنے سے ابن اثیر جزری کا یہ اعتراض بھی بالکل حتم ہو جاتا ہے، صورتِ واقعہ یہ ہے کہ اگر حضرت ابوسفیانؓ نے جاہلی نوع کا ایک نکاح کرنے کے بعد زیاد کو اسلام سے قبل اپنا بیٹا قرار نہ دیا ہوتا، اور وہ خود اسلام کے بعد اسے اپنا بیٹا بنا چاہتے تب تو یہ اعتراض درست ہوتا کہ حضرت معاویہؓ نے جاہلیت اور اسلام کے استحاق میں فرق نہیں کیا، یہاں واقعہ یہ ہے کہ حضرت ابوسفیانؓ نے زمانہ جاہلیت ہی میں اپنے ساتھ زیاد کا استحاق کر لیا تھا۔ البتہ عام لوگوں کے سامنے اس کا اظہار نہیں کیا تھا۔ ابن خلدون صاف لکھتے ہیں کہ:

فولد زیاداً ونسبہ إلی ابی سفیان
واقر لہابہ إلا انتہ کان
مخفیۃ

سمیۃ کے یہاں زیاد پیدا ہوا اور اس نے
اسے ابوسفیانؓ سے منسوب کیا اور ابو
سفیانؓ نے بھی اس نسب کا اقرار کیا، مگر
خفیہ طور پر۔

زیاد چونکہ حضرت ابوسفیان کے مسلمان ہونے سے پہلے ہی پیدا ہو چکا تھا۔ اس لئے یہ استحاق یقیناً اسلام سے پہلے ہوا تھا۔ البتہ اس کا اظہار لوگوں پر نہیں ہوا تھا۔ جب حضرت معاویہؓ کے سامنے دس گواہوں نے (جن میں بعض جلیل القدر صحابہ بھی شامل تھے) اس بات کی گواہی دی کہ حضرت ابوسفیانؓ نے اپنے ساتھ زیاد کے نسب کا اقرار کیا تھا۔ تب حضرت معاویہؓ نے ان کے لئے اس نسب کا اعلان کیا مشہور محدث حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اس واقعہ کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”حضرت معاویہؓ نے ۴۴ھ میں ان (زیاد)

کا استحاق کیا، اور اس بات پر زیاد بن اسد، الحرازی، مالک بن ربیع سلوی اور منذر بن زبیر نے شہادت دی تھی، یہ بات مدائنی نے اپنی مختلف سندوں سے روایت کی ہے اور گواہوں میں مندرجہ ذیل ناموں کا اضافہ کیا ہے جو یرتہ بنت ابی سفیان، مسور بن قدامر البابی، ابن ابی نصر الشقی، زید بن نفیل الأزدی، شعبہ بن العکم المازنی، بنو عمر بن شیبان کا ایک شخص اور بنو المصطلق کا ایک شخص، ان سب نے ابوسفیان کے بارے میں گواہی دی کہ زیاد ان کا بیٹا ہے البتہ منذر نے گواہی یہ دی تھی کہ میں نے حضرت علیؓ کو یہ کہتے سنا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ ابوسفیانؓ نے یہ بات کہی تھی، پھر حضرت معاویہؓ نے خطبہ دیا اور زیاد کا استحاق کر لیا۔ پھر زیاد بولے اور انھوں نے کہا کہ جو کچھ ان گواہوں نے کہا ہے اگر وہ حق ہے تو الحمد للہ! اور اگر یہ غلط ہے تو میں نے اپنے اور اللہ کے درمیان ان لوگوں کو ذمہ دار بنا دیا ہے۔“

حافظ ابن حجر نے دسویں گواہ کا نام نہیں لکھا، بلکہ بنو المصطلق کا ایک شخص کہا ہے، ابو حنیفہ الدینوری (متوفی ۲۸۲ھ) نے ان کا نام یزید لکھا ہے۔ اور ان کی گواہی اس طرح نقل کی ہے:

”انہ سمع اباسفیان یقول

ان زیاداً من نطفۃ اقرہا فی
رحمۃ سمیۃ، فتم ادعاؤہ اباً

”میں نے ابوسفیان کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے

کہ زیاد اس نطفے سے ہے جو میں نے اس کی

۱۔ ابن خلدون ص ۱۴ ج ۳ ۲۔ کیونکہ حضرت ابوسفیانؓ فتح مکہ کے موقع پر اسلام لائے تھے اور زیاد کی ولادت کے بارے میں چار قول ہیں: ہجرت سے پہلے ہجرت کے سال، غزوہ بدر کے دن اور نہیک فتح مکہ کے سال (استیعاب ص ۸۵۴ ج ۱) ۳۔ الامامہ ص ۵۶۳ ج ۱ المکتبۃ التجاریۃ الکبریٰ القاہرہ ۱۳۵۵ھ ۴۔ زیاد بن ابیہ ۵۔ الدینوری، الأخبار الطوال۔ ص ۲۱۹ تحقیق عبد النعم مامر الادارۃ العامۃ للثقافت القاہرہ ۱۳۵۵ھ

ماں سُمیۃ کے رحم میں ڈالا تھا، لہذا یہ ثابت ہو گیا کہ ابوسفیانؑ نے زیاد کے حق میں اپنا بیٹا ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔

جن گواہوں کے نام حافظ ابن حجرؒ نے علامہ مدائنیؒ کے حوالے سے لکھے ہیں، ان میں حضرت مالک بن ربیعہ سلویؒ صحابہؓ میں سے ہیں اور بیعت رضوان میں شریک رہے ہیں۔ ان حالات میں ہماری سمجھ سے باہر ہے کہ حضرت معاویہؓ نے زیاد کا جو استلحاق دس گواہوں کی گواہی پر مجمع عام میں کیا، اس میں شریعت کے کوئے مسلمہ قاعدے کی خلاف ورزی ہوئی، جبکہ ابن اثیر جزریؒ کی تصریح کے مطابق جاہلی نکاح سے جاہلیت میں پیدا ہونے والی اولاد کو اسلام میں غیر ثابت النسب قرار نہیں دیا جاتا تھا یہی وجہ ہے کہ حضرت معاویہؓ قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ:

”أما والله لقد علمت العرب أني كنت أعزها في الجاهلية و إن الإسلام لم يزدني إلا عزاً و إنني لمدنكثير من قلة و لمدنكثير من ذلة و لكن عرفت حقاً أنه من صنعته مضعه“
”خدا کی قسم! تمام عرب جانتے ہیں کہ جاہلیت میں مجھے تمام عربوں سے زیادہ عزت مہل تھی اور اور ظاہر ہے کہ اسلام نے بھی میری عزت ہی میں اضافہ کیا ہے، لہذا تو ایسا ہے کہ میری نفی قلیل ہو اور میں نے زیاد کے ذریعہ اس میں اضافہ کر لیا ہو، اور نہ میں کبھی ذلیل تھا کہ زیاد کی وجہ سے مجھے عزت مل گئی ہو بلکہ واقعہ

یہ ہے کہ میں نے اس کا حق سمجھا ہے اور اسے اس کے حقدار تک پہنچا دیا ہے۔“

کیا مذکورہ بالا واقعات کی روشنی میں حضرت معاویہؓ کے اس حلفیہ بیان کے بعد (جسے مولانا مودودی نے یقیناً ابن اثیر اور ابن خلدون کی تواتر میں دیکھا ہو گا) یہ کہنے کی کوئی گنجائش باقی رہتی ہے کہ ۱۔
”زیاد بن سُمیۃ کا استلحاق بھی حضرت معاویہؓ کے ان افعال میں سے ہے جن میں انھوں نے سیاسی اغراض کے لئے شریعت کے ایک مسلم قاعدے کی خلاف ورزی کی تھی۔“

(ص: ۱۴۵)

یہی وجہ ہے کہ اس وقت بھی جو حضرات حضرت معاویہؓ کے اس فعل پر اعتراض کر رہے تھے ان میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ زیاد تو زنا سے پیدا ہوا تھا۔ اس لئے اس کا نسب حضرت ابوسفیانؑ سے لاحق نہیں کیا جاسکتا۔ اس کے بجائے ان کا اعتراض یہ تھا کہ حضرت ابوسفیانؑ نے سُمیۃ سے مباشرت ہی نہیں کی، حضرت ابوبکرؓ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت کا بڑا شہرہ ہے لیکن کسی بندہ خدا نے یہ دیکھنے کی زحمت گوارا نہیں کی کہ ان کی وجہ اعتراض کیا تھی؟ حافظ ابن عبد البرؒ نے ان کا یہ قول نقل کیا ہے:

”لا والله ما علمت سُمیۃ رأت أباسُفیان قط“
”نہیں، خدا کی قسم مجھے معلوم نہیں کہ سُمیۃ نے کبھی ابوسفیانؑ کو دیکھا بھی ہے۔“

اور عبد الرحمن بن الحکم نے اس موقع پر حضرت معاویہؓ کی وجہ میں جو شعر کہے تھے، ان میں سے ایک شعر یہ بھی ہے کہ
”واسشهد أنها حملت زیاداً و صخر من سُمیۃ غیر دان“

سہ الامامہ ص ۳۲۳ ج ۳، سہ ابن الاثیر ص: ۱۴۶ ج ۳ طبع قدیم، الطبری ص ۱۶۳ ج ۴ مطبعة الاستقامة بالقاهرة شکار و ابن خلدون ص ۱۶ ج ۳ دارالکتب اللبنانی، بیروت ۱۳۵۴ھ تنویر نے یہ قول نقل کیا ہے۔ البتہ ابن خلدون نے صرف خط کشیدہ لکھا ہے اور اس میں ”حق اللہ“ کا الفاظ ہیں۔

سہ الاستیعاب تحت الامامہ ص ۱۵۵ ج ۱ سہ ایضاً ص ۱۵۵ ج ۱

یعنی "میں گواہی دیتا ہوں کہ سُمیہ کے بطن میں
زیادہ کا استقرار حمل اس حالت میں ہوا تھا
کہ صغیر (ابوسفیانؑ) سُمیہ کے قریب بھی نہیں
تھا۔"

اور ابن مفرغ نے کہا تھا ہے

شہدت بأن أمك لم تبك أشرف
أبوسفیان واصنعة القتل
"میں گواہی دیتا ہوں کہ تیری ماں نے کبھی
اور صغیر (ابوسفیانؑ) کے ساتھ مباشرت
ہی نہیں کی۔"

اور وہ ابن عامر جنہیں ایک خاص وجہ سے اس استحقاق کو
ناجائز قرار دینے کی سب سے زیادہ خواہش تھی انہوں نے بھی
ایک شخص کے سلسلے بس اپنے اس ارادے کا اظہار کیا تھا کہ:

"لقد هممت أن ألق بقسمامة
من قریشي يخلعون أن أبا
سُفیان لم ير سُمیة"
"میرا ارادہ ہے کہ میں قریش کے بہت سے
قسم کھانے والوں کو لاؤں جو اس بات پر
قسم کھائیں کہ ابوسفیانؑ نے کبھی سُمیہ
کو دیکھا تک نہیں۔"

سوال یہ ہے کہ یہ تمام معترفین اس بات کو ثابت کرنے پر کیوں
زور لگا رہے تھے کہ حضرت ابوسفیانؑ کبھی سُمیہ کے قریب
تک نہیں گئے، انہوں نے سیدھی بات یہ کیوں نہیں کہی کہ
ابوسفیانؑ اگر سُمیہ کے قریب گئے بھی ہوں۔ تو یہ سراسر
زنا تھا، اور ناسے کوئی نسب ثابت نہیں ہوتا، یہ اس بات
کی کھلی علامت ہے کہ ان حضرات کے نزدیک بھی اگر یہ ثابت
ہو جائے کہ ابوسفیانؑ نے سُمیہ سے جاہلیت میں مبتلا مباشرت

کی تھی تو پھر ان کو بھی زیادہ کے استحقاق میں کوئی اعتراض نہیں
تھا، ان کو اعتراض صرف یہ تھا کہ ان کے علم کے مطابق ابوسفیانؑ
سُمیہ کے قریب تک نہیں گئے۔ اس لئے زیادہ کا استحقاق درست
نہیں لیکن ظاہر ہے کہ ان کا یہ علم حضرت معاذؓ پر حجت نہیں
ہو سکتا، حضرت معاذؓ کے پاس دس قابل اعتماد شہادتیں
اثبات پر گزر چکی تھیں ان کے مقابلے میں دس لاکھ آدمی کبھی
نفی پر شہادت دیں تو شرعاً ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔

ہم پر تو اس واقعہ کی تمام تفصیلات بڑھنے کے بعد حضرت
معاذؓ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جذبہ احترام شریعت کا غیر معمولی
تاثر قائم ہوا ہے۔ غور فرمائیے کہ حضرت معاذؓ کی شرافت اور
فصیلت کا معاملہ تو بہت بلند ہے ایک معمولی آدمی کے نفس کے
لئے بھی یہ بات کس قدر ناگوار ہوتی ہے کہ جس شخص کو کل تک
ساری دنیا ولد المحرام اور غیر ثابت النسب کہتی اور سمجھتی آئی تھی
آج اُسے اپنا بھائی بنا لیا جائے، ظاہر ہے کہ حضرت معاذؓ
جیسے جلیل القدر صحابی سردار اور سردار زادے کے لئے یہ
بات کس قدر شاق ہوگی؟ لیکن جب دس گواہیوں کے بعد
ایسے شخص کو اپنا بھائی قرار دینا "حق اللہ" بن جاتا ہے تو
وہ اپنے تمام جذبات کو ختم کر کے اور مخالفین کی کھڑی کی ہوئی
صوبتوں کو جھیل کر پکار اٹھتے ہیں کہ:

"عرفت حق الله فوضعت موصنة"
"میں نے اللہ کے حق کو پہچان لیا۔ اس لئے
اسے اس کے حقدار تک پہنچا دیا۔" سہ

یہی وجہ ہے کہ حضرت معاذؓ کے جن معترضین کو اصل واقعے
کا علم ہوتا گیا۔ انہوں نے اپنے اعتراضات سے رجوع کر لیا،
حافظ ابن عبد البرؒ ہی نے نقل کیا ہے کہ عبد الرحمن بن الحکم
اور ابن مفرغ جنہوں نے اس واقعہ پر حضرت معاذؓ کے حق میں
ہجوئے اشعار کہے تھے۔ حضرت معاذؓ کے مذکورہ بالا ارشاد کے

بعد انھوں نے بھی اپنے سابقہ رویہ پر شرمندگی ظاہر کی، نیز ابن عامر جن کے بارے میں حافظ ابن جریر نے یہ نقل کیا ہے کہ انھوں نے اس استحقاق کی مخالفت کرنے کے لئے نفی پر گواہیاں جمع کرنے کا ارادہ کیا تھا طبری ہی کی تصریح کے مطابق وہ بھی بعد میں حضرت معاذؓ سے معافی مانگنے آئے تھے۔ اور حضرت معاذؓ نے انھیں معاف کر دیا تھا۔

اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ام المومنین حضرت عائشہؓ بھی شروع میں اس استحقاق کے خلاف تھیں۔ ابن خلدونؒ نے نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ زیاد نے حضرت عائشہؓ کو زیاد بن ابی سفیان کے نام سے خط لکھا، مقصد یہ تھا کہ حضرت عائشہؓ ہمیں جواب میں "زیاد بن ابی سفیان" لکھ دیں گی تو اسے اپنے استحقاق نسب کی سند مل جائے گی۔ لیکن حضرت عائشہؓ نے جواب میں یہ الفاظ لکھے کہ:

"من عائشة ام المومنین الى ابنها زياد"
"تمام مومنین کی ماں کی طرف سے اپنے بیٹے زیاد کے نام۔"

لیکن بعد میں جب حقیقت حال سامنے آئی تو خود حضرت عائشہؓ نے زیاد کو زیاد بن ابی سفیان کے نام سے خط لکھا۔ حافظ ابن عساکرؒ نے نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ قرطبہ کے لوگ زیاد کے پاس حضرت عبدالرحمن بن ابی بکرؓ کا سفارتی خط لکھا ہوا چاہتے تھے۔ حضرت عبدالرحمنؓ زیاد کو ابن ابی سفیان لکھتے ہوئے ہچکچا رہے تھے۔ اس لئے حضرت عائشہؓ کے پاس پہنچے حضرت عائشہؓ نے صاف یہ الفاظ لکھے کہ:-

"من عائشة ام المومنین الى زياد بن ابی سفیان"
ام المومنین عائشہؓ کی طرف سے ابوسفیان کے بیٹے زیاد کے نام۔"

جب زیاد کے پاس یہ خط پہنچا تو اس نے خوش ہو کر یہ خط جمع عام میں سنایا۔

ان حالات میں ہمیں یہ توقع رکھنا ہے کہ انھوں نے مولانا مودودی صاحبؒ کی مجموعی صورت حال سے واقف ہونے کے بعد اپنے اس اعتراض سے رجوع کر لیں گے اور انھوں نے اس معاملے میں عام معترضین سے زیادہ جو سخت اور مکروہ اسلوب بیان اختیار کیا ہے اس پر ندامت کا اظہار فرمائیں گے۔

(باقی آئندہ)

اسلام کا نظام تقسیم دولت

از: حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب
قیمت: ۱/۲۵ (اردو) ۱/۱ (انگریزی)

ملنے کا پتہ:

مکتبہ دارالعلوم کراچی ۱۴۱

۱۔ الاستیعاب ص ۵۵۱ تا ۵۵۲ (تحت الاصاب) ۲۔ الطبری ص ۱۶۳ ج ۴

۳۔ ابن خلدون ص ۱۸ و ۱۹ ج ۳

۴۔ تہذیب ابن عساکر ص ۴۱۱ ج ۵ مطبوعہ الروفہ الشام ۱۳۳۲ھ

— از: —

مولانا نور محمد عظیمی

— بنگلہ زبانا —

(مولانا، محمد ہارون اسلام آبادی)

اسلام کے چند معاشی اصول

پیش نظر مضمون مولانا نے مسلسل ترجمہ و تشریح مشکوٰۃ العالیہ
بنگالی زبان میں تحریر فرمایا ہے چونکہ مضمون مختصر ہونے کے باوجود
اسلامی معاشیات سے متعلق اہم مباحث پر مشتمل ہے اس لئے خاکسار
اردو ترجمہ پیش کر رہا ہے۔ (مسترحم)

زاد راہ قطعاً اس کا مقصود نہیں ہوتا۔ یہ ہے اسلامی اقتصادیات
کا وہ بنیادی نظریہ جو ہر حال میں پیش نظر رکھنا چاہیے۔

(۲)

اللہ تعالیٰ نہ صرف اس کائنات کا خالق ہے بلکہ وہ اس کا
رب یعنی پالنے والا بھی ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کے شروع ہی میں
اس نے اپنے آپ کو رب العالمین کے نام سے موسوم کیا ہے۔
اسی طرح ایک دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے: "زمین میں ایسا
کوئی جاندار نہیں جس کی روزی کا ذمہ دار اللہ نہ ہو" (ہود: ۶)
اسی ربوبیت ہی کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی
کی تمام ضروریات کو اپنی اپنی جگہ مناسب طور پر پیدا
کر رکھا ہے قرآن مجید میں ہے: (الف) "بے شک ہم نے تم کو
زمین میں بسایا ہے اور اس میں تمہارے لئے سامان زندگی
پیدا کیا ہے مگر تم ہو بہت کم شکر گزار" (اعراف: ۱۰۱)

زیر نظر مقالہ میں متفرق طور سے اسلام کے بتائے ہوئے ان
حدود و اصول کو بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے جو انسان کے
معاشی مسئلہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور جن کو پیش نظر رکھ کر اسلام
کے معاشی نظام کو مستنبط کیا جاسکتا ہے۔

(۱)

اسلام رہبانیت کا مخالف ہے اس لئے دولت کو انسانی
زندگی کا ایک اہم عنصر قرار دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا: حلال روزی کا طلب کرنا دوسرے درجے کا فریضہ ہے اور
یہ بھی فرمایا: "فقر انسان کو کفر تک پہنچا سکتا ہے۔" بایں ہمہ اسلام
دولت کو منہاں سے مقصد قرار نہیں دیتا۔ انسانی زندگی کا منہاں
مقصد انفرادی اور اجتماعی اخلاقی ترقی اور آخرت کی بہبود ہے
کسی چیز کا ضروری ہونا اور بات ہے اور اس کا مقصد ہونا
اور بات۔ مسافر کے لئے زاد راہ بہت ہی ضروری ہے لیکن

(۴)

اسلام شخصی آزادی کو بڑی اہمیت دیتا ہے اور اس کے نزدیک فرد ہی اپنے عمل کا ذمہ دار ہے۔ ارشاد خداوندی ہے: "اور کوئی اٹھانے والا نہیں اٹھائے گا بوجھ دوسرے کا" (یعنی ایک کے جرم کی سزا دوسرے کو نہیں ملے گی) اس لئے اسلام انسان کو سیاسی آزادی کی طرح معاشی آزادی بھی عطا کرتا ہے۔ اور انسانی صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کے لئے یہ آزادی ناگزیر بھی ہے البتہ وہ مال کے کسب و صرف کی ایسی حدود متعین کر دیتا ہے جو کبھی توڑی نہیں جاسکتیں لہذا اسلام میں شخصی آزادی سے مراد بے قید خود مختاری نہیں ہے۔

(۵)

اسلام نے سود و رشوت جوئے کی کمانی، دھوکے سے مال حاصل کرنے، ناپ تول میں کمی کرنے، غصب کرنے، حکام کے متعلقہ آدمیوں سے تحفہ قبول کرنے اور صحت مند توانا آدمی کے کسی سے سوال کرنے کو حرام قرار دیا ہے۔ اسی طرح فحاشی و شرک کی مویذات اور ناپاک و حرام چیزوں کو ذریعہ معاش بنانے سے بھی منع کیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

(الف)

سُورۃ: "احل اللہ البیع و حرم الربوا" یعنی اللہ

نے حلال کیا خرید و فروخت کو اور حرام کیا سو کو (بقرہ ۲۷۵)۔ (ب) اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور جو کچھ سود کا بقایا ہے اسے چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو، اگر تم ایسا نہ کرو گے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لو۔ ہاں اگر تم سود سے توبہ کر دے گے تو تم کو تمہارا راس المال مل جائیگا (ایسا اس لئے کیا گیا) تاکہ تم کسی پر ظلم نہ کرنے پاؤ اور نہ تو کوئی تم پر ظلم کرنے پائے۔ (بقرہ: ۲۷۹)۔ (ج) حضرت جابرؓ نے فرمایا کہ رسول اللہ نے لعنت فرمائی ہے سود

(ب) "اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا اور زمین کو اور آسمان سے پانی اتارا" پس اس سے نکالا پھلوں کو بطور تمہارے رزق کے اور اس نے کشتیوں کو تمہارے تابع فرمان بنایا (تاکہ وہ تم سے اور تمہارے سامان تجارت سے لدی ہوئی) سمندروں میں چلیں اس کے حکم سے اور اس نے تمہارے کام میں لگا یا دریاؤں کو اور کام میں لگا یا تمہارے لئے سورج اور چاند کو رداں دواں کر کے۔ اور کام میں لگا یا تمہارے لئے رات اور دن کو، الغرض اس نے تم کو دیں وہ تمام چیزیں جو تم نے چاہیں۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو تو شمار میں نہیں لاسکتے۔ (ابراہیم:)

(۳)

اسلام منصفانہ تقسیم دولت کا علمبردار ہے وہ چاہتا ہے کہ ہر حق دار کو اس کا حق انصاف کے فطری اصولوں کے مطابق ملے رزق اور دولت میں انسانوں کے درمیان مکمل برابری اسلام کی نظر میں نہ قابل عمل ہے اور نہ موافق مصلحت اس سلسلے میں ارشاد خداوندی ہے:

(الف) "اللہ ہی رزق کو کشادہ کر دیتا ہے۔ اپنے بندوں میں سے جس کے لئے وہ چاہے اور (رزق) تنگ کر دیتا ہے جس کے لئے وہ چاہے" (عنکبوت: ۱۲۸)۔ (ب) نحن قسمنا بینہم معیشتهم فی الحیوة الدنیا و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا (زخرف: ۳۲) ہم نے حیات دنیا میں ان کے لئے ان کے اسباب معیشت کو تقسیم کیا اور کسی کے مقابلہ میں کسی کو فوقیت دی تاکہ ایک دوسرے کو کام میں لگاسکے۔ (ج) وہی ہے جس نے تم کو زمین کا خلیفہ بنایا اور تم میں سے بعض کو بعض سے بلند درجہ دیا تاکہ جو کچھ تم کو دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے۔ (الغام: ۱۲۵)

والے سُو دینے والے سودی دستاویز لکھنے والے
اور اس پر گواہی دینے والے پر اور فرمایا کہ خرابی
پھٹکار میں یہ سب برابر ہیں" (مسلم بحوالہ مشکوٰۃ)
رشتہ: (الف) اللہ تعالیٰ نے فرمایا: "اے ایمان والو! تم ایک
دوسرے کا مال باطل طریقہ سے مت کھاؤ اور نہ
حکام کو (بطور رشتہ) کچھ دو تاکہ تم کھاسکو
لوگوں کے مال کا ایک حصہ ناحق" حالانکہ تم کو اس
بات کا علم ہے" (لقرہ: ۱۸۸)۔ (ب) رسول خدا
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "اللہ کی لعنت ہے رشتہ
دینے والے اور رشتہ لینے والے پر"۔ (ابن ماجہ)
(ج) دوسری حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے لعنت فرمائی ہے رشتہ دینے والے رشتہ
لینے والے اور اس شخص پر جو ان دونوں کے درمیان
ثالثی کرتا ہو۔ (کنز العمال از مستدرک حاکم)

جوا: اللہ تعالیٰ نے فرمایا: "یا ایہا الذین آمنوا انما
الحکم والمیسر والا نصاب والازلام
رجس من عمل الشیطان فاجتنبوا لعلکم
تفاسحون" یعنی اے ایمان والو بات یہی ہے کہ شراب
جوا، بت وغیرہ اور قرعہ کے تیر (لاٹری) گندی چیزیں
میں اور شیطان کے کام سو تم ان سے بچتے رہو تاکہ
تم صلاح پاؤ (مائدہ: ۹۰)

دھوکہ: (الف) اللہ تعالیٰ نے فرمایا: "یا ایہا الذین آمنوا
لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل الا ان
تکون تجارۃ من ترافض منکم" یعنی اے ایمان والو
تم آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے مت
کھاؤ مگر جو لین دین کے طریقے سے اور تمہارے رفیقین
کی رضامندی سے ہو (نساء: ۲۹)۔ (ب) رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: خبردار کسی کا مال اس کی دلی
خوشنودی کے بغیر حلال نہیں (بیہقی، دارقطنی، مشکوٰۃ)

(ج) حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے بھلوں کے بچنے سے منع فرمایا جب
تک اس کے بچنے کی صلاحیت ظاہر نہ ہو (بخاری، مسلم)
(د) رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص
خرید و فروخت میں فریب کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں
ناپ تول: قرآن مجید میں حضرت شعیب علیہ السلام کی زبانی ہے
"اے میرے بھائیو! ناپ اور تول انصاف سے کرو اور
لوگوں کو ان کی چیزیں کم مت دو (ہود: ۸۵)

غضب: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "جو شخص کسی کی
ایک بالشت برابر زمین غضب کرے گا اور بزور
کھائے گا قیامت کے دن سات طبقے زمین اس کی
گردن میں لٹکا دی جائے گی"۔ (بخاری، مسلم)

حکام کا ہدیہ قبول کرنا: (الف) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ابن اللتیبہ نامی ایک شخص کو زکوٰۃ وصول کرنے کے لئے بھیجا
واپسی کے بعد اس نے حضورؐ سے کہا یہ مال آپ کا یعنی بیت المال کا
ہے اور یہ مجھے ہدیہ ملا ہے۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا: "میں تم میں سے کچھ لوگوں کو سرکاری کام پر
مقرر کرتا ہوں تو بعض لوگ کام سے واپس آکر مجھ سے کہتے
ہیں کہ: یہ آپ کا ہے اور یہ مجھے ہدیہ دیا گیا ہے۔ تو کیوں نہ
یہ شخص اپنی ماں کے گھر بیٹھ کر دیکھتا کہ اسے ہدیہ دیا جاتا
ہے یا نہیں؟ خدا کی قسم! اگر کوئی شخص اس طرح کی کوئی
چیز لیتا ہے تو میدانِ حشر میں وہ اس کو اپنی گردن پر
ڈھوتا ہوا حاضر ہوگا"۔ (مشکوٰۃ) (ب) خلیفہ روم
حضرت عمرؓ نے حضرت ابو ہریرہؓ کو بحرین میں زکوٰۃ وصول
کرنے کے لئے عامل بنا کر بھیجا ابو ہریرہؓ کو ابن اللتیبہ
والا واقعہ یاد نہ تھا اور اپنے عمل کے دوران ہدایا و تحائف
قبول کئے۔ لیکن جب وہ مدینہ واپس آئے تو حضرت
عمرؓ نے یہ مال بحق سرکار ضبط کر لیا۔ (کتاب الاموال)

سوال کرنا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "طاقتور اللہ صبح سلم

آدمی کے لئے سوال کرنا حلال نہیں۔ (ترمذی بحوالہ مشکوٰۃ)
حرام اور فحاشی کی ممانعت: (الف) حدیث میں ہے کہ حضرت
جابرؓ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے
سنا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولؐ نے حرام کر دیا شراب
کو، مردہ جانور کو، سور کو اور مورت کی خرید و فروخت
کو (بخاری و مسلم بحوالہ مشکوٰۃ)۔ (ب) حضرت ابو مسعود
انصاریؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
حرام کر دیا ہے زنا کی کائی اور بخونی کے معاوضہ کو (بخاری
و مسلم بحوالہ مشکوٰۃ)۔ (ج) حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ رسول
صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کتے کی قیمت اور گانے کا
معاوضہ کھانے سے (شرح السنہ بحوالہ مشکوٰۃ)

(۶)

اسلام نے ذخیرہ اندوزی کو ممنوع قرار دیا ہے۔ یعنی
روز مرہ کی ضروریات کو اس نیت سے ذخیرہ کرنا کہ اگر گرانی
بڑھے گی تو زیادہ نفع کے ساتھ بچوں گا۔ بالخصوص قحط کے
زمانے میں کھانے کی چیزوں کے ذخیرہ کرنے کو۔ اصطلاح مخرج
میں اسے احتکار کہا جاتا ہے۔ احتکار سے انسان کی انسانیت
کھو جاتی ہے۔ اور احتکار اس کی دُندہ صفتی کا پتہ دیتا ہے۔

(الف) ارشاد خداوندی ہے: تم اچھا سلوک کرواں
باپ کے ساتھ اور رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، قریب کے
بڑوسیوں، دُور کے بڑوسیوں، ہم محاسن، مسافروں اور اپنے
غلام باندیوں کے ساتھ (نساء: ۳۶) اور احتکار ان کے
ساتھ اچھا سلوک کے بجائے بُرا سلوک ہے۔

(ب) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو ذخیرہ
اندوزی کرتا ہے وہ مجرم ہے۔ (مسلم بحوالہ مشکوٰۃ)

(ج) آپؐ نے دوسری حدیث میں فرمایا: جو شخص گرانی
کے زمانے میں فروخت کرنے کی نیت سے کسی چیز کو چالیس دن تک
اپنے پاس رکھے وہ اللہ سے بیزار ہو گیا ہے اور اللہ بھی اس
سے بیزار ہو گیا۔ (ازہر بحوالہ مشکوٰۃ)

اور ہمارے فقہانے کہا اگر ذخیرہ اندوزی سے بازار میں
گرانی پیدا ہو گئی ہو اور لوگوں کو ضرر پہنچ رہا ہو تو حکومت پر واجب
ہے کہ ذخیرہ اندوز اور اس کے اہل و عیال کی ضرورت کی مقدار
غذائی اجناس کو چھوڑ کر باقی اجناس کو فروخت کرنے کا حکم دے
اگر وہ اس کی خلاف ورزی کرے تو حکومت خود اسے فروخت کر دے
اور اس کو مناسب سزا دے۔ (در مختار باب المحظور والاباحۃ)

(۷)

تمام حالات میں اسلام تعین نرخ (پرائس کنٹرول) کا
حکم نہیں دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ ہی نرخ
مقرر کرنے والا کثادہ کرنے والا اور رزق دینے والا ہے لیکن اگر
سرمایہ دار ظلم پر آمادہ ہو جائیں اور ان کے غیر معتدل طریقہ اختیار
کرنے سے گرانی بڑھ جائے تو ماہرین کے مشورہ سے حکومت تعین
نرخ کر سکتی ہے۔ (در مختار باب الخطر والاباحۃ)۔ یہ غیر متوازن طریقہ
اختیار کرنا یا تعدی کرنا جیسا کہ صاحب مال یعنی فروخت کنندہ
کی طرف سے ہو سکتا ہے ویسا ہی وہ اس زمانے میں خریدار کی طرف سے
بھی ہو سکتا ہے۔ (پٹ سن کی قیمت خریداروں ہی کی طرف سے موسم
سرمایہ گرا دی جاتی ہے) اس لئے وہ بھی اس حکم میں داخل ہے۔

(۸)

اسلام نے فضول خرچی کو حرام قرار دیا ہے اگرچہ فضول خرچی
کسی نیک کام میں کیوں نہ ہو۔

(الف) اللہ تعالیٰ نے فرمایا: کھاؤ پو مگر اسراف مت کرو
اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ (اعراف: ۳۱)

(ب) دوسری جگہ فرمایا: تم فضول خرچی مت کرو کیونکہ
فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں۔ (نبی ہریرہؓ)

(ج) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو چاہو کھاؤ
اور جو چاہو پہنو بشرطیکہ اسراف اور غرور تم کو نہ چھوئے۔ (بخاری)

(د) ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعدؓ
سے ابو داؤد ترمذی و ابن ماجہ۔

قومی دولت کے مرتکز ہونے کو ہرگز گوارا نہیں کرتا۔ لہذا اسلام کبھی حکومت یا ادارے کو ایسی پالیسی اختیار کرنے کی قطعاً اجازت نہیں دیتا جس کے نتیجے میں زمین، ملکی تجارت و صنعت یا دیگر ذرائع معاش چند افراد کے ہاتھوں میں محدود ہو جائیں بلکہ اس کے برعکس اسے زیادہ سے زیادہ افراد میں پھیلانے کا حکم دیتا ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اہل قریٰ (یعنی بنی نضیر) کا جو مال اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولؐ کو بطور فرائض کے عطا کیا ہے وہ اللہ کے لئے، رسولؐ کے لئے، رسولؐ کے رشتہ داروں کے لئے، یتیموں کے لئے، مسکینوں اور مسافروں کے لئے ہے تاکہ یہ مال گھوم پھر کر تمہارے دولت مند افراد کے ہاتھوں محدود نہ رہ جائے۔ (الحشر: ۷)

(باتی آئندہ)

شکول

حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب کے قلم سے
علمی، ادبی، تاریخی اور مذہبی مضامین نظم و نشر
پر مشتمل مجموعہ سادہ و رنگین!

ضخامت: ۳۰۰ صفحات۔ قیمت ۸/۲۵

مکتبہ دارالعلوم کراچی ۱۲

کو وضو میں ضرورت سے زائد پانی خرچ کرتے ہوئے دیکھ کر فرمایا: ”سعد! یہ اسراف کیوں؟ سعدؓ نے پوچھا: یا رسول اللہ وضو میں بھی اسراف ہے؟ حضورؐ نے جواب میں ارشاد فرمایا: ”اے ضرور! اگرچہ تم بہت ہی ہلکی ندی کے کنارے پر ہو۔“ (اس سے معلوم ہوا کہ نیک کام میں بھی اسراف پایا جاسکتا ہے۔) (مذہب احمد و ابن ماجہ)

(۹)

اسلام نے سونے چاندی کے برتنوں (یعنی سامان) کے استعمال اور مردوں کے لئے ریشم کے استعمال کو ممنوع قرار دیا ہے۔ حضرت خلیفہؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانے اور پینے سے منع فرمایا ہے اور اسی طرح ریشم کے کپڑے پہننے اور اس پر بیٹھنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ (بخاری و مسلم بحوالہ مشکوٰۃ)

اسلام ظاہری زیب و زینت میں حد سے زیادہ انہماک کو بھی پسندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھتا بلکہ اسے بھی ایک گونہ اسراف ہی قرار دیتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے:

(الف) کیا تم ہر اونچے جگہ پر کھیلنے کے لئے نشان تیار کرتے ہو اور تعمیر کرتے ہو بڑے بڑے محل جیسے کہ تم دنیا میں ہمیشہ رہو گے۔؟“ (شعراء: ۱۲۹)

(ب) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مومن جو بھی خرچ کرتا ہے اس میں اس کو اجر ملتا ہے مگر جو خرچ کر مٹی میں کرتا ہو۔ (ترمذی و ابن ماجہ)

(ج) آپؐ نے یہ بھی فرمایا: ہر عمارت اپنے مالک کے لئے باعث وبال ہے مگر جو نہایت ضروری ہو مگر جو نہایت ضروری ہو۔ (ابوداؤد)

(۱۰)

اسلام کسی ایک فرد یا چند مخصوص افراد کے ہاتھوں میں

رُوسی ترکستان میں سوشلزم

سمرقند، بخارا، تاشقند اور رُوسی ترکستان کے دوسرے
حصوں میں اسلامی سوشلزم کے حامیوں کی خوش فہمیاں اور انکا حشرناک انجام

پاکستان کو روس، چین بالخصوص چین کے ساتھ انتہائی خوشگوار تعلقات رکھنے چاہئیں۔ یہ وہ نقطہ نظر ہے جو میں نے آج سے کئی سال پہلے لاہور، راولپنڈی اور ملتان سے شائع ہونے والے روزنامہ کوہستان کے ایک مضمون میں اس وقت ظاہر کیا تھا جب سابق صدر ایوب نے بھارت کو مشترکہ دفاع کی پیشکش کی تھی۔ میں نے اس مضمون میں لکھا تھا کہ صدر کا یہ کہنا کہ شمال کی جانب سے خطرہ بڑھ رہا ہے اور اس خطرے کے پیش نظر پاک و ہند کو مشترکہ دفاع کرنا چاہیے غلط ہے۔ اس کے بعد جب مسئلہ کشمیر پر سورن سنگھ بھٹو مذاکرات ہو رہے تھے تو میں نے روزنامہ کوہستان میں ہی ایک اور مضمون لکھا جس میں کہا گیا تھا کہ مسئلہ کشمیر پر یہ بات چیت سامراجیوں کا پھیلایا ہوا ایک جال ہے۔ اس کے ذریعہ وہ چین کے خلاف ہندوستان اور پاکستان کا متحدہ محاذ بنانا چاہتے ہیں۔ جبکہ پاکستان کے مفاد کا تقاضا یہ ہے کہ وہ چین کو اپنا دوست بنائے اس مضمون میں صدر ایوب اور میٹرز ذوالفقار علی بھٹو سے درخواست کی گئی تھی کہ وہ سامراجیوں کے اشارے پر جس خارجہ پالیسی کو اختیار کئے ہوئے ہیں اس سے وہ دستبردار ہو جائیں۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ بعد میں حالات کا ارتقاء کچھ اس طرح کا رہا کہ صدر ایوب اور میٹرز بھٹو دونوں نے چین سے دوستی کی اہمیت اور ضرورت کا اندازہ کر لیا۔ اس کے بعد میں نے دو سال پہلے اخبار جہاں میں وقائع نگار خصوصی کی حیثیت سے چین کی ریڈ کارڈز تحریک کے ان چند مفید نکات کی تشریح و توضیح کی جو پس ماندہ ملکوں اور اقوام کے لئے اہمیت رکھتے ہیں۔ لیکن روس اور چین کی دوستی کے نہ یہ معنی ہیں نہ اس کے لئے یہ شرط ہے کہ ہم اپنے عقائد، نظریات اور طرز زندگی سے دستبرداری اختیار کریں۔ ہمیں اپنے موجودہ حالات اور اپنی پچھلی تاریخ کو یاد رکھنا چاہیے۔

روس اور چین سے دوستی وقتی سیاسی مصلحتوں کی بنا پر نہیں ہے اس کا ایک خاص پس منظر ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ روس اور چین کے مسلم علاقے رقبے کے اعتبار سے بھی متعدد مسلمان ملکوں سے زیادہ آبادی رکھتے ہیں۔ ان کے اور ہمارے درمیان اسلام کا ناقابل شکست رشتہ ہے۔ اور اس رشتہ کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان سے اپنے روابط استوار کریں۔ انہیں اپنے نزدیک آنیکا موقع

دیں۔ اور ہم ان کے قریب ہونے کی راہ تلاش کریں تاکہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم ان پر اثر انداز ہو سکیں وہ ہم کو متاثر کریں۔ یہ اثر و نفوذ اس کے بغیر ممکن نہیں کہ ان ملکوں سے پاکستان کے تعلقات نہایت خوشگوار ہیں، صرف اسی طرح یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے علماء اساتذہ، طلباء، صحافیوں، تاجروں اور دیکھوں کے وفود روس کے ترکستان اور چین کے سنکیانگ کا دورہ کریں۔ ان علاقوں کے حالات بچشم خود دیکھیں اور پھر ان مسلمانوں کے نمائندہ وفود ہمارے ملک میں آئیں اور دیکھیں کہ ہم کیا کچھ اپنے پاس رکھتے ہیں۔ اس طرح پاکستان اور عالم اسلام کے ان عظیم علاقوں کے درمیان جواب تک ایک دوسرے سے کٹے رہے اور الگ تھلگ رہے، ذہنی و روحانی تعلق پیدا ہو گا، اقتصادی روابط استوار ہوں گے۔

مگر یہ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ ہم روس اور چین سے خوشگوار تعلقات کو بنیادی اہمیت دیں اس کے ساتھ ہی اپنے اصل وجود کو گم یا فراموش نہ کریں۔ اس وجود کو بھول جانے اور اپنے اصل

اوصاف کو کھو دینے کے بعد ان مسلم علاقوں کے لئے ہماری ذات میں کوئی کشش نہیں رہے گی اور ہم ان کے لئے بیکار ہو کر رہ جائیں گے جب تک ہم مسلمان ہیں اور ہمارا اسلامی ذہن و فکر زندہ ہے ساری دنیا کے مسلمان ہمیں احترام اور محبت کی نگاہوں سے دیکھیں گے۔ اور یہ بات نہ رہی تو پھر آخر ہم میں سرخاب کے ایسے کیا پر لگے ہیں کہ کوئی ہماری طرف مائل ہو۔

روس اور چین کے مسلم علاقوں کے مسلمان پاکستان سے بڑی محبت رکھتے ہیں اور وہ ہم سے بڑی توقعات بھی رکھتے ہیں۔ اس محبت اور ان توقعات کی بنیاد ہمارا مذہب اسلام ہے۔ اور مجھے یقین ہے کہ باہمی محبت اور توقعات کی اس بنیاد کو ہم روز بروز مضبوط بنائیں گے۔ اور درحقیقت اسی غرض سے ہم نے پاکستان بنایا تھا کہ خاکِ ہند کی تنگائیوں سے اٹھ کر سرقند و بخارا تک پہنچ سکیں۔

روس اور چین سے پاکستان کے خوشگوار تعلقات کے لئے یہ بات ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے کی تاریخ سے صحیح صحیح واقفیت حاصل کریں۔ تمام حالات بے کم و کاست ہمارے سامنے آئیں ورنہ جو دوستی ہوگی وہ جھوٹی دوستی ہوگی۔ بلکہ دوستی نہیں منافقت ہوگی۔ تاریخ میں اچھا بھی ہے بُرا بھی اور جو بُرا ہے اُسے دبا چھپا کر رکھنے کی کوشش کبھی کامیاب نہیں ہوتی۔ آنجنابی اسٹالین کے دور میں انھیں روسی ترکستان پر جبر و تشدد کرنا پڑا۔ اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ یہ ایک قطعہ مامنی ہے اور اس پر سرسری نظر ڈالنا اس لئے ضروری ہے کہ ہم ماضی سے سبق سیکھیں اور ماضی کی تاریکیوں کو مستقبل پر اثر انداز ہونے کا موقع نہ دیں۔ (عبد الکریم عابد)

ترکستان دنیا کے نقشے سے مٹ گیا اس کا ایک بڑا علاقہ جہین ترکستان کہلاتا ہے چین میں ہے اور دوسرا بڑا علاقہ جس کو روسی ترکستان کہا جاتا تھا، سوویت سوشلسٹ ری پبلک کا ایک حصہ ہے۔

روسی ترکستان کے بارے میں چین کا موقف یہ ہے کہ روس ایک یورپی طاقت ہے آخر اس یورپی ملک کو کیا حق ہو کہ وہ ایک نئے ایشیائی ملک کو اپنے قبضے میں رکھے۔ دنیا کے ہر یورپی سامراج نے

کرنا چاہئے کہ ان سب ملکوں نے پچھلی صدیوں میں اُستِ مسلمہ کو مردہ لغش سمجھ کر اس کی بوٹیاں نوچی ہیں۔ اور آج جو طاقتیں ہمیں بڑی نظر آتی ہیں وہ ڈیموکریسی یا سوشلزم کی وجہ سے بڑی نہیں ہوئیں۔ ان کی عظمت کا راز یہ ہے کہ انھوں نے وسیع و عریض علاقے ہڑپ کئے۔ روس بھی اسی طرح بڑا بنا۔

ترکستان - حسین آغاز - تاریک انجام

بنو امیہ کے عہد حکومت میں حجاج نے محمد بن قاسم کو سندھ اور قسبہ بن مسلم کو ترکستان فتح کرنے کے لئے روانہ کیا۔ یہ دونوں سپہ سالار اپنے مشن میں کامیاب رہے اور بعد میں سندھ اور ترکستان دونوں ہی اسلامی تہذیب، علوم، ثقافت کے شاندار مراکز بنے۔ یہاں مشہور محدثین، امام بخاری، امام ترمذی، حضرت عبداللہ بن مبارک، فقہاء میں امام ابو منصور ماتریدی، زرخشری کاشغری، جواہری سرکاک، مسلمان فلسفیوں میں فارابی، ابن سینا اور حشمتی، نقشبندی سہروردیہ سلسلے کے مشائخ پیدا ہوئے۔ تیموری، ساسانی، افغانی، غزنوی، سلجوقی اور خوارزم شاہی خاندان سلاطین کا تعلق اسی علاقے سے تھا۔

ایک زمانہ تھا کہ چنگیز خاں کے پوتے نے روس کی چھوٹی سی سلطنت پر حملہ بول دیا اور اسے اپنا باج گزار بنا دیا۔ اس کے بعد یہ روسی سلطنت مسلمان تاتار بادشاہوں کو خراج ادا کرتی رہی۔ لیکن تاتاری آپس کی خانہ جنگی میں الجھ گئے۔ دوسری طرف روسی رجواہروں کے بطن سے ایک متحدہ روسی طاقت ابھری اس نے ارد گرد کے علاقوں کو فتح کرنا شروع کیا۔ یہ تھی عظیم روس کی ابتدا۔

۱۸۶۰ء میں روس کے وزیر خارجہ نے یورپ کی حکومتوں کو سرکلر بھیجا اس میں کہا گیا تھا:

”جب ایک مہذب ملک اور قوم کا سابقہ کسی وحشی قوم سے ہوتا ہے تو یہ ضروری ہوتا ہے کہ تہذیب سکھانے والی قوت اپنی حسرت

اپنے ایشیائی مقبوضات کو آزادی دی ہے لیکن روس نے ابھی تک وسط ایشیا کے مسلم علاقے کو آزاد نہیں کیا اس محکوم علاقے اور روس میں یہی فرق نہیں کہ ایک ایشیا میں ہے دوسرا یورپ میں بلکہ زبان نسل رنگ مذہب ہر چیز میں وہ روس سے الگ ہے۔

چین کے مقابلے میں روس کا کہنا یہ ہے کہ چینی ترکستان اپنی مسلم ثقافت و تہذیب کے اعتبار سے ایک قطعی جدا گانہ چیز ہے اسے چین کا جزو زبردستی بنایا گیا ہے۔ اور ستم بالائے ستم یہ ہے کہ اب ان مسلمانوں پر سیدھا گارڈز طرح طرح کے بھیانک مظالم ڈھارے ہیں۔ ان کی مسجدیں مساجد کی جا رہی ہیں اور مسلمان لڑکیوں کو پھڑا کر زبردستی ان کی شادیاں چینیوں سے کرائی جا رہی ہیں۔ اس طرز عمل کی وجہ سے سنگیانگ اور دوسرے علاقوں کے عوام آمادہ بغاوت ہیں۔ ان کی بغاوت کو اسلحہ کے زور پر دبا جا رہا ہے۔

چین اور روس کے ان بیانات میں سے کوئی بھی صداقت سے عاری نہیں ہے۔ سچ بات تو یہ ہے کہ ہنگری اور چیکوسلوواکیہ کے عوام کی طرح روسی اور چینی ترکستان کے عوام بھی کیونزوم کے فریب میں آئے اور اب ان کے اس جال سے نکلنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ روسی ترکستان اور چینی ترکستان دونوں جگہ کے عوام غلام ہیں اور کوئی نہیں جو ان کی غلامی کے خلاف آواز بلند کرے۔

یہ کہا جاتا ہے کہ روس کی عظمت و طاقت کا راز سولزما میں ہے لیکن یہ روس اگر آج ترکستان کے علاقے سے جو رقبہ میں بھارت سے بڑا ملک ہے اور پاکستان سے تقریباً چار گنا ہے دستبردار ہو جائے تو روسی سوشلزم کی اقتصادی عمارت زمین پر آ رہے گی۔ یہ سوشلزم نہیں بلکہ وسط ایشیا کے مسلم علاقے میں جن پر قبضہ کی وجہ سے روس آج مالا مال ہے۔

روس اور چین ہوں یا مغربی ممالک ہمیں ان سے تعلقات خوشگوار رکھنے چاہئیں اور انسانی مستقبل کو بہتر بنانے کے لئے باہمی تعاون بھی کرنا چاہیے۔ لیکن اچھے اور خوشگوار تعلقات کی ضرورت تسلیم کرنے کے باوجود یہ نہیں فراموش

مسلل بڑھائی اور پھیلائی رہے۔

پھر یہ سرحد بڑھائی اور پھیلائی گئی ۱۸۶۵ء میں
روس نے تاشقند پر قبضہ کیا۔ پھر بخارا اور خیوا کے امیر خان
نے فراج ادا کرنا منظور کیا۔

۱۸۸۱ء تا ۱۸۸۴ء میں روسیوں اور ترکمانیوں کے
درمیان خونریز جنگ ہوئی اس میں روسی فاتح رہے اس
طرح ترکستان پر روسی قبضہ مکمل ہو گیا۔ یہ قبضہ آسانی سے نہیں
ہوا تھا۔ روس کا فوجی موذخ جنرل تابیٹ لکھتا ہے:
”کوہستان قفقاز کی فتح کے لئے ہمیں

اتنے بڑے لشکر سے ہاتھ دھونا پڑا جو

ہندوستان سے جاپان تک پھیلے ہوئے
سارے ملکوں کو فتح کرنے کے لئے کافی تھا“

اس فتح کے بعد بھی بغاوتوں اور آزادی کی تحریکوں
کا سلسلہ جاری رہا ترکستان پر بالیس سالہ شاہی استبداد
کے دور میں چند رہ بڑی بغاوتیں ہوئیں۔ داغستان میں اکیلے
امام شامل پچیس برس تک روسی سامراج سے جنگ کرتے رہے
آزادی کی ان تحریکوں کو ایسے بھیانک مظالم سے دبا گیا کہ
اس کی کہیں مثال نہیں ملتی۔ چند حقائق ملاحظہ کیجئے:

● ترکستان میں ۱۸۹۶ء کی ناکام بغاوت

کے بعد ترکستان کے روسی والسرائے جنرل
دوخوفسکوئی نے علاقے کے مولویوں کو
جامع مسجد میں جمع ہونے کا حکم دیا۔ پھر
انہیں سنگینوں کے سائے میں اپنے سامنے
سجدہ ریز ہونے پر مجبور کیا اور جب وہ
زبردستی سجدے میں گرائے گئے۔ تو یہ
والسرائے ان کی گردنوں پر پاؤں رکھتے
ہوئے ایک سے دوسرے سب سے
تک چلا گیا۔

● روسی والسرائے جنرل ساموئوف

نے حکم دیا کہ جب روسی افسر راستے سے گزریں
تو ترکستانی لوگ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں گردن
خم کر لیں۔ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جائیں۔
● شہنشاہ پیٹرنے ۱۹۱۲ء میں حکم
جاری کیا کہ جو غیر روسی باشندہ چھ ماہ میں عیسائیت
اختیار نہیں کریں گے ان کی اراضی ضبط کر لی
جائے گی۔

لیکن زار کی وحشیانہ حکومت کے مظالم جوں جوں بڑھتے
گئے عوام کا جذبہ آزادی بھی ترقی کرتا گیا۔ سوشلسٹ انقلاب
سے ایک سال پہلے جولائی ۱۹۱۶ء میں ایک اور بڑی بغاوت
ہوئی۔ حکومت زار نے اسے سلطنت روس کے خلافت پان اسلام
ازم“ اور ”پان ترک ازم“ کے حامیوں کی مسلح بغاوت قرار دیا۔
ترکستان کے گورنر جنرل کروٹچکن نے کہا کہ یہ بغاوت انور پاشا
کی سازش ہے۔ بغاوت ۱۳ جولائی ۱۹۱۶ء کو شروع ہوئی اور
ختم سال تک رہی۔ زار نے ہینٹناک توپوں سے لیس ایک لاکھ
روسیوں پر مشتمل فوج ترکستان بھیجی۔ اس فوج نے آٹھ لاکھ کتانو
کو ہلاک کیا۔ اور بغاوت کے ۳۴۷ سرغنوں کو جہل کر دیجین کے
حکم سے شارع عام پر پھانسی دی گئی۔

بغاوت کی ناکامی کے بعد ترکستانی اس نتیجہ پر پہنچے کہ
تن تنہا کچھ کرنا ان کے بس کی بات نہیں۔ آزادی کے لئے روس
کے حریت پسند روشن خیال اور انسان دوست رہنماؤں کا تعاون
حاصل کرنا چاہیے۔ عین اس موقع پر سوشلزم کے علمبرداروں نے
یہ پیشکش کی کہ اگر مسلمان ان کا ساتھ دیں تو زار کی حکومت ختم
ہونے کے بعد انہیں آزاد قوم اور آزاد ملک تسلیم کر لیا جائے گا۔

یہاں سے سوشلزم کے حامیوں اور اسلام پسندوں کے
درمیان تعاون کا آغاز ہوا۔ ایک نئی اصطلاح ”اسلامی سوشلزم“
سننے میں آئی۔ خریدے ہوئے ملاؤں نے قرآن و حدیث کھنگال
کر فادائی جاری کئے۔ کہ سوشلزم عین اسلام ہے۔ غازی جمال پاشا
اور غازی انور پاشا بذات خود ترکی سے نکل کر اپنے اس آبائی

علاقے ترکستان میں آئے۔ انھوں نے روسی انقلابی رہنماؤں کو مضبوط رفاقت کا رشتہ قائم کیا اور یہ رشتہ عرصہ تک رہا۔ غازی انور پاشا نے ۱۹۲۱ء میں مشرقی عوام کی کانگریس منعقدہ باکو میں تقریر کرتے ہوئے بالشویکوں کے نظریات و خیالات سے مکمل اتفاق کا اظہار کیا اور امید ظاہر کی کہ وہ وقت بہت قریب ہے جب دنیا کے محکوم و مظلوم عوام دیکھیں گے کہ ان کی نجات انقلاب روس میں مضمر ہے۔ ان ساری حسین توقعات کی بنیاد اس نظریہ پر تھی کہ جو ہمارے دشمن کا دشمن ہو وہ ہمارا دوست ہے۔ کمیونسٹ چونکہ زار روس کے دشمن تھے اس لئے انھیں مسلمانوں نے اپنا دوست سمجھ لیا۔ لیکن ترکستانی مسلمانوں کی توقعات پوری نہیں ہوئیں۔ جب زار روس قتل کر دیا گیا اور اشتراکی انقلاب آیا تو ترکستان کے محکوم علاقوں نے اپنی آزادی اور روس سے علیحدگی کا اعلان کر دیا انھوں نے اپنی آزاد حکومتیں بھی بنالیں۔ سب کو توقع تھی کہ سوشلسٹ رہنماؤں نے ان کی آزادی کو تسلیم کرنے کا جو وعدہ کیا ہے وہ حقیقت بنے گا۔ لیکن اس وعدے کی تکمیل کے بجائے مرکزی انقلابی حکومت نے سرخ فوج کو ترکستان روانہ کیا اور اس سرخ فوج نے از سر نو ترکستان فتح کیا اور اسے روس کا جزو بنالیا۔

ترکستان - سونے کی چٹریا

در اصل انقلابی رہنما اس حقیقت سے آگاہ تھے کہ روس کی ترقی کے لئے "سوشلزم" سے زیادہ اس بات کی ضرورت ہے کہ وسط ایشیا کا علاقہ روس کے قبضے میں رہے۔ یہ علاقہ جو رقبے میں بھارت سے بھی بڑا ہے اور ہر طرح کی معدنی اور زرعی دولت رکھتا ہے۔ اگر روس کے ہاتھ نہ نکل جائے تو روس خواہ سوشلزم اختیار کرے یا کوئی اور ازم وہ خوشحال نہیں بن سکے گا۔ اس سلسلے میں صرف چند حقائق پر غور کیجئے:

● روس کی تیل و پٹرول کی پیداوار کا ۸۳ فیصد

آذربائیجان کے علاقہ باکو سے آتا ہے۔

آذربائیجان کا یہ علاقہ روس کا اپنا نہیں۔ یہ اس نے ایران سے چھین لیا تھا۔

● روس معدنیات کے لحاظ سے دنیا کا پہلا دولت مند ملک ہے اور یہ ساری دولت یورال کی پہاڑیوں اور تاتاریوں کے علاقے میں پائی جاتی ہے۔ اور اسی علاقہ سے روس خاص کے لئے اناج جاتا ہے۔

● کپاس کی پیداوار میں امریکہ اور چین کے بعد تیسرا نمبر ازبکستان کا ہے۔ یہ ازبکستان ترکستان کے علاقے میں ہے۔ اور اس کی کپاس سے نہ صرف روس کی ٹیکسٹائل ملیں چلتی ہیں بلکہ یہ زرمبادلہ کمانے کا بھی بڑا ذریعہ ہے۔

● وسط ایشیا کی ایک اہم فصل چھند کی تھی اور انیسویں صدی سے روس سلطنت کی شوگر انڈسٹری کا دار مدار اسی علاقہ کی فصل پر رہا ہے۔

● یورال کے سلسلہ کوہ میں جہاں تاناری اور دوسرے مسلم قبیلے بستے تھے لوہے کی ذبن کو اٹھامویں صدی میں ترقی دی گئی تھی اور اس سے روس لوہے کا سب سے بڑا ایکسپورٹر بن گیا تھا۔

● کیلکٹیل۔ پلانٹینم۔ لوہا۔ سونا۔ چاندی۔ تانبہ۔ جواہرات۔ یورینیم۔ کرومیم۔ کپاس جوٹ۔ ریشم۔ اناج۔ پھل۔ سبزی۔ حبکات۔ مویشی اور قرقلی کھانوں کے وسیع اور بے پایاں ذخائر مسلمانوں کے ان علاقوں میں تھے اور ہیں۔

● ترکستان کی زمین نہایت زرخیز ہے مثلاً

ازبکستان دنیا میں کپاس کی پیداوار کے اعتبار سے پہلے نمبر پر

خام سلک اور جوٹ کی پیداوار میں دوسرے نمبر پر۔ ازبکستان رقبے میں برطانیہ

بلجیم، بالینڈ، آسٹریلیا، اور سوئٹزرلینڈ ان سب ملکوں کے مجموعی رقبے کے برابر ہے اور اس وسیع رقبے میں پھلوں کے باغات ہی باغات ہیں یہاں چھ سو اقسام کے انگوروں، دوسو چالیس طرح کے سیب اور تین سو درختی کے آڑو ہوتے ہیں۔ آذربائیجان میں جہاں تیل کے اہم ترین چشمے ہیں۔ مصری کپاس بہت ہوتی ہے۔ قازقستان رقبے میں پاکستان سے تین گنا بڑا ہے۔ اس میں لوہا، کوئلہ، ٹین سب پایا جاتا ہے۔

● روس کی سوشلسٹ پارٹی اس سونے کی چڑیا کو اپنے ہاتھ سے کیوں جانے دیتی۔ اسلئے ترکستانی عوام سے آزادی کے وعدے کے باوجود انھیں آزادی نہیں دی گئی اور جب سوشلسٹ حکومت نے بھی ترکستان کے معاملے میں روس کا وہ اختیار کب تو اسکا ٹکراؤ پان ترک ازم اور پان اسلام ازم کی تحریکوں سے ہوا۔

روسی سامراج اور حق خود ارادیت لینن نے کہا تھا :

”سلطنت روس کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اس کی آبادی کی اکثریت یعنی ۵۵ فیصد آبادی غیر روسی ہے اور روس کی محکوم ہے۔ پھر یہ صدی علاقوں میں رہتی ہے اور جیسا ظلم ان پر ہوتا ہے ویسا کہیں نہیں ہوتا جبکہ انہی کے ہم قوم جس کے پار آزادی اور خوشحالی کی زندگی گذار رہے ہیں۔ پھر ان غیر روسی علاقوں میں معیشت اور تہذیب کا ارتقا خود روسی علاقے سے زیادہ ہے۔ ان میں جدید معیشت تیزی سے ابھر رہی ہے۔ یہاں تہذیب کی سطح بھی بلند ہے اور ہمارے ایشیائی ریاستوں میں تو سرمایہ داری کے صنعتی انقلاب اور قومی تحریکوں کے دور

کا آغاز ہو گیا ہے۔ اور یہ روس کی حسروں کے اندر بھی اپنا اثر ڈال رہی ہیں اس بنا پر ہمیں ان قوموں کا حق خود ارادیت تسلیم کرنا ہوگا۔ (قومیت کے مسئلہ اور حق خود ارادیت پر لینن کی تقریریں ص: ۴۹) لینن کے تحریر کا ایک اور حوالہ :

”روس میں محکوم اور مظلوم اقوام کا تناسب مقامی آبادی میں ۵۷ فی صد یعنی دس کروڑ سے بھی زیادہ ہے۔ اور یہ سب لوگ سرحدی علاقوں کے رہنے والے ہیں اور ان میں بعض ایسی قومیں ہیں جن کی تہذیب اور جن کا تمدن روس سے زیادہ عظیم اور شاندار ہے۔ اس کے باوجود وہ ایک بربریت اور وحشت سے پر سیاسی نظام کا شکار ہیں۔ ہمیں روس میں قوموں کے حق خود ارادیت کو تسلیم کرنا ہی ہوگا“ (ایضاً ص: ۵۰)

لیکن جب انقلاب آگیا تو اس حق خود ارادیت کا ایسا مفہوم بتایا گیا جس کا مطلب یہ تھا کہ ترکستانی علاقے روس کی مرکزی حکومت کے غلام بنے رہیں اور اس مفہوم کو سرخ فوج کی مدد سے زبردستی ان پر مسلط کیا گیا۔ اسٹالن نے یہ نکتہ پیش کیا کہ ہر حالت میں حق خود ارادیت کو مزدوروں کے طبقاتی مفاد کا تابع رہنا چاہیے :

اس پالیسی کے نتیجے میں ترکستانی رہنماؤں اور انقلابی رہنماؤں کے درمیان ٹھن گئی۔ جو لوگ کلی تک حلیف تھے وہ آپس میں دشمن بن گئے۔ جمال پاشا کو کسی نامعلوم آدمی نے قتل کر دیا۔ انور پاشا کو کمیونسٹوں نے پیش کش کی کہ وہ انھیں ترکستان کا صدر بن لیں گے۔ بشرطیکہ کامل آزادی کے نظریے سے وہ دستبردار ہو جائیں لیکن انور پاشا نے یہ شرط منظور نہیں کی اس پر انھیں گرفتار کر لیا گیا مگر وہ روسی حراست سے فرار ہو کر ترکستان پہنچے اور وہاں آزاد ترکستان ری پبلک قائم کر کے روسی فوج کو چودہ دن میں ترکی سے نکل جانے کا الٹی میٹم دیا۔ پھر جنگ ہوئی۔ اس میں وہ شہید ہوئے۔ مگر ”بساجی تحریک“ کے نام سے ترکستانیوں کی گوریلا جنگ کئی سال تک جاری رہی۔ لیکن کوئی نتیجہ نہیں پیدا کر سکی۔

تقسیم کرو اور حکومت کرو :

وسط ایشیا میں پہلا اقدام کمیونسٹوں نے یہ کیا کہ انھوں نے مسلم علاقوں میں اتحاد کی جو تحریک چل رہی تھی اسے رجعت پسندانہ قرار دیکر ان مسلم قومیتوں کی قومیت، در قومیت اور مسلم علاقوں کی علامت در علامت کے اصول پر ایسی تقسیم کی کہ ان کی سابقہ قومیت و علاقیت پارہ پارہ ہو کر رہ گئی۔ ابدال اوراں کو چھ ٹکڑوں میں۔ آذربائیجان کو چھ حصوں میں قفقاز کو دس خطوں میں اور ترکستان کو پانچ علاقوں یعنی ازبکستان، تاجکستان، قزاقستان، قرغزستان، ترکمانستان میں تقسیم کر دیا گیا۔

مسلم علاقے اور مسلم قومیت کا تیا پانچا کرنے کی یہ کارروائی پان ترک ازم اور پان اسلام ازم کی تحریک کو ناکام بنانے کے لئے کی گئی تھی۔ اس تحریک کا پیام تھا کہ وسط ایشیا کے مسلمان ایک قوم بن کر آزادی حاصل کریں۔ اور ایک بڑی طاقت بنیں۔ علامہ جمال الدین افغانی نے ایران، افغانستان، پاکستان اور روسی ترکستان میں گھوم پھر کر اس تحریک کے لئے بنیادی اہمیت کا سارا کام مکمل کیا تھا۔ غازی انور پاشا اسی تحریک کے سلسلے میں روسی ترکستان میں آباد ہو گئے تھے۔

پان ترک ازم

پان ترک ازم کی بنیاد اس خیال پر تھی کہ جن لوگوں کی زبان ترکی لسانی گروپ سے تعلق رکھتی ہے یعنی عثمانی ترکی، آذربائی تاتاری، قازق ترکمانی، ازبک، وہ سب تہذیبی اعتبار سے ایک ہیں اس لئے اب قدیم قبائلیت کو چھوڑ کر ایک مشترکہ قومیت اختیار کرنی چاہیے اور اس قومیت کے ہیرو وہ مسلمان تاتاری بادشاہ ہونے چاہئیں جنھوں نے روس پر حملہ کر کے اس سلطنت کو تین سو سال تک اپنا باج گزار بنائے رکھا۔ زبان کی بنیاد پر ترکستانی قومیت کا یہ تصور تاتاریوں نے مصطفیٰ کمال پاشا سے بھی بہت پہلے پیش کیا تھا۔ انھوں نے کوشش کی تھی کہ روس کے محکوم ترک عوام قبائلی سطح سے بلند ہو کر اس ترکستانی قومیت کو اختیار کریں، ایک مشترکہ ترکی زبان بولیں، قبائلیت کو

چھوڑ کر قومیت اختیار کرنی یہ دعوت ایک ایسے ماحول میں جہاں معیشت جاگیر داری عہد سے بڑھ کر سرمایہ داری کے دور میں داخل ہو چکی تھی، ٹھوس اور گہری اقتصادی جڑیں رکھتی تھیں اور اس کا مستقبل درخشاں نظر آتا تھا۔ اس مکتب فکر کی ترجمانی کے لئے ایک اخبار روسی و ترکی زبانوں میں "ترجمان" کے نام سے جاری ہوا جو نہایت کثیر الاشاعت تھا۔ اس اخبار نے پان ترک ازم کی تحریک کو روسی ریاستوں بخارا، خیوا اور ترکستان کے گوشے گوشے میں پہنچا دیا تھا۔

پان اسلام ازم

پان اسلام ازم کی تحریک پان ترک ازم سے ایک قدم آگے بڑھ کر اس بات کی جانب دعوت دیتی تھی کہ صرف ترکستانی قومیت کی بنیاد پر ترک علاقوں اور قبیلوں کا ایک ہونا کافی نہیں ہے۔ ہمیں اس سے بھی زیادہ بڑھ کر وحدت بنانی چاہیے اور ہم اسلامی اخوت کی بنیاد پر یہ وحدت بنا سکتے ہیں اس میں ترکی، روسی ترکستان، چینی ترکستان، افغانستان، ایران، بلوچستان اور برطانوی ہندوستان کے دوسرے علاقے شامل ہو سکتے ہیں، ان سب علاقوں کو ہمیں آزاد کرانا ہو گا۔ اور پھر انھیں ایک وحدت یا ایک وفاق کی شکل دینی ہو گی۔ صرف اس طرح درجہ بدرجہ عظیم اسلامی طاقت ظہور پذیر ہو سکتی ہے۔ اور اسلام اور مسلمانوں کا مستقبل محفوظ ہو سکتا ہے۔ در نہ چھوٹے چھوٹے مسلمان ملک جو الگ الگ ہوں بڑی طاقتوں کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔

پان ترک ازم اور پان اسلام ازم کی یہ تحریکیں روس کے نقطہ نظر سے کیسی تھیں اس کا اندازہ مندرجہ ذیل بیانات سے ہو سکتا ہے۔

"وسطی ایشیا اور قازقستان انقلاب سے پہلے اور بعد کے مصنف کے ایچ عنایتوں لکھتے ہیں۔

"اس تحریک کا مقصد وسطی ایشیا کی ایک مرکزی خلافت و حکومت قائم کرنا تھا جس میں بلوچستان، ایران، افغانستان، بخارا، خیوا اور روسی ترکستان شامل ہوں یعنی روس کے مسلم علاقے روس

سے الگ ہو کر اس میں شامل ہو جائیں۔ اس بنیاد پر روس کے مسلم علاقوں کی ایک خود مختار حکومت کو قند کے روسی علاقے میں قائم کر دی گئی۔ اس حکومت کی فوجی کارروائیوں نے روسی ترکستان کے علاقے کو تین بار روس سے کاٹ دیا لیکن ہر بار سرخ فوج اور مقامی ریڈ گارڈز کی مدد سے اس تعین کو بحال کر دیا گیا۔

جناب عنایت پان ترک ازم کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

”پان ترکش آئیڈیالوجی کا دعویٰ تھا کہ ترکستانی عوام واحد ترک قومیت کے رشتے میں ہیں انھیں اس رشتے کی بنیاد پر کون سے متحد ہو جانا چاہیے۔ اور اس سلسلے میں ترکی خلافت کو اپنا لیڈر بھی مان لینا چاہیے۔“

پان ترک ازم اور پان اسلام ازم کی اس تحریک کا توڑ کرنے کے لئے روسی ترکستان اور مسلم علاقوں کو کسی کسی ٹکڑوں اور پھر ہر ٹکڑے کو مزید ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا گیا اور جو قبیلہ جہاں نظر آیا وہیں اسے ایک قوم قرار دیا گیا اور ایک قومیت و وطنیت عطا کر دی گئی۔ جس کی مقامی بولی دوسرے کی مقامی بولی سے قدرے مختلف معلوم ہوئی اس کو فوراً قومی زبان کی حیثیت ملی۔ ان مقامی بولیوں کے حروف تہجی نہیں تھے اور لوگ ترکی فارسی کو ہی اپنی علمی زبان قرار دیتے تھے اس سے انھیں ہٹانے کے لئے قبائلی بولیوں کے حروف تہجی جلد از جلد بنائے گئے۔ اور رائج کئے گئے۔ یہ حروف تہجی ابتدا میں لاطینی تھے لیکن مصطفیٰ کمال نے بھی جب عربی فارسی رسم الخط چھوڑ کر لاطینی رسم الخط ترکی زبان کے لئے استعمال کیا تو یہاں لاطینی کی جگہ سیرالنگ یعنی روسی حروف تہجی رائج کئے گئے دس سال کی مختصر مدت میں پہلے تو عربی فارسی کی بجائے لاطینی رسم الخط اور اس کے بعد لاطینی کی جگہ روسی رسم الخط مسلط کیا گیا۔ رسم الخط کی اس تبدیلی کی وجہ سے جو الجھن پیدا ہوئی ہوگی وہ تو ظاہر ہی ہے لیکن سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ ترکستانی عوام اپنی ماضی کی تاریخ مذہب روحانیت و

اخلاقیات ماضی کے لٹریچر اور مہمایہ مسلم ممالک سے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے کٹ گئے۔ اور یہی روس کا منشا تھا۔ اس سلسلہ میں شترا کی انقلاب کے بعد ۷۲ مقامی بولیوں کو حروف تہجی دے کر باضابطہ زبانوں کے زمرے میں شامل کیا گیا۔ لیکن یہ ازبک تازق کریمیز وغیرہ زبانیں بیکار تھیں۔ ان سے نہ تو علم دین حاصل ہو سکتا تھا نہ علم دنیا۔ علم دین کی بعد میں ضرورت ہی نہیں رہی اور علم دنیا کے لئے روسی زبان کو اختیار کرنا پڑا۔ زار کے زمانے میں بھی روس کا لسانی سامراج ترکستانی علاقوں پر مسلط نہیں ہو سکا تھا لیکن آج سوشلزم کے پرچم تلے یہ پوری طرح مسلط ہے۔

مسلمان اور سوشلزم

خوش فہمیوں کا پلار لیڈر جو سوشلزم آگے بڑھا اس نے سب سے زیادہ الم ناک منظر وسط ایشیا کے انہی مسلم علاقوں میں پیش کیا۔ یہاں کسی کو یہ توقع تھی کہ وہ اسلام اور سوشلزم کا مرکب اسلامی سوشلزم کے نام سے پیش کر سکیں گے۔ کسی کا خیال تھا کہ زار سے چھٹکارا ملنے ہی روسی ترکستان کی علاقائیت اور قومیت کو منپنے کے لئے سوشلزم کھلا میدان فراہم کرے گا مگر یہ سب خواب چکنا چود ہو گئے۔

روسی انقلاب کے لئے ترکستان میں جو لوگ سوشلزم کے حلیف بنے یا سوشلزم کے نظریہ کو اختیار کیا انھیں ہم تین گروپوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔

۱۔ مذہب پرست یہ مجلس شورئ اسلامیہ کے نام سے کام کرتے تھے انھیں لینن اسٹالین اور دوسرے سوشلسٹ رہنماؤں نے یقین دلایا کہ سوشلزم سے اسلام کو نقصان نہیں پہنچے گا اور ترکستان کو فائدہ ہو جائے گا۔

۲۔ جدید قومیت سے متاثرہ نوجوان۔ یہ تحریک صیبریت یا ینگ ترکش پارٹی کے نام سے منظم تھے۔ اور سمجھتے تھے کہ سوشلزم اور ترکستانیت دونوں ساتھ ساتھ چل سکتے ہیں۔

۳۔ ترکستانی کمیونسٹ۔ انھیں اس بات کا پورا یقین تھا

کہ انقلاب کے بعد روس ترکستان کو ایک آزاد حلیف علاقہ مان لے گا اور اگر روس سے کچھ تعلق ہو گا بھی تو اس طرح کہ ترکستان صحیح و سالم ایک یونٹ کی حیثیت میں وفاق روس کا برابری اور آزادی کی بنیاد پر رکن بنے گا۔

ان تینوں گروہوں نے جو توقعات سوشلزم کی دالست کر رکھی تھیں وہ پوری نہیں ہوئیں لیکن اس کی ذمہ داری سوشل انقلاب یا سوشلسٹ رہنماؤں پر ہی کیوں رکھی جائے دنیا میں کوئی کسی کی غلط امیدوں اور آرزوؤں کا ذمہ دار نہیں ہے سوشلزم ایک واضح مربوط اور منظم فکر و عمل ہے جو سراسر مادہ پرستانہ ہے اور خدا مذہب کے انکار پر مبنی ہے۔ اس فکر و عمل کو جن لوگوں نے قبول کیا وہ اسے پورے کا پورا قبول کرتے یا مترد کر دیتے اس کی بجائے جمہوریت، قومیت، علاقائیت، اشتراکیت، پان ترک ازم اور پان اسلام ازم کی ایک کھجوری بچائی گئی اور یہ دیگ جب کھولی گئی تو ہر چیز کا دلیہ نکل آیا۔ یہ لوگ چاہتے تھے کہ ترکستان کے، تاجکستان، ازبکستان

کرغزستان وغیرہ کے ناموں سے ٹکڑے نہ کئے جائیں، اسے ایک سیاسی اور تہذیبی وحدت مانا جائے۔ اس نظریہ کے حامی خود ترکستانی کمیونسٹوں میں بڑی تعداد میں تھے۔ ۱۹۱۹ء کے موسم گرما میں ترکستانی کمیونسٹوں کی کانگریس ماسکو میں ہوئی، اس میں ایک ادارہ بنایا گیا اس کا نام بیورو آف ترکستان مسلم کمیونسٹ آرگنائزیشن رکھا گیا۔ کانگریس نے قرارداد منظور کی جس میں کہا گیا کہ ازبک، قازق، کرغیز، ترکمان، باشقیر، تاتار اور روس کی دوسری ترکی الاصل قومیں جو کہ قومیں نہیں قبیلے ہیں اور سمیت فیڈریشن کے اندر اپنی آزاد اور مستحضر ری پبلک قائم کرنا چاہتے ہیں لیکن حکومت نے اس مطالبہ کو تسلیم نہیں کیا۔ اس تنظیم کو غیر قانونی قرار دیا گیا۔ اور اس کے ممتاز کمیونسٹ رہنما گرفتار کئے گئے، پھر گولی سے اڑا دیے گئے۔ روس کی سوشلسٹ حکومت اس ترکستانی وحدت کے تصور کو قبول کرنے کے لئے تیار نہیں تھی کیونکہ وہ تقسیم کرو اور حکومت کردہ کے اصول پر عمل کرنا چاہتی

تھی۔ اس لئے اس نے ہر ترکستانی قبیلے کو الگ قوم اور ہر مقامی بولی کو قومی زبان قرار دیا۔

وحدت ترکستان کے حامیوں کی دلیل تھی کہ اگر سمویت حکومت جارجیائی، آرمینیائی، آذربائیجانی قومیتوں کو جو نسل زبان اور مذہب کا اختلاف رکھتی ہیں۔ ایک ٹرانس کیشیا رپبلک کی شکل دے سکتی ہے تو ترکستان کو ایک ری پبلک کیوں نہیں بنایا جاتا۔ جبکہ یہاں نسلی، لسانی اور مذہبی اتحاد بھی پایا جاتا ہے اس کے جواب میں روسی حکومت کا جو طرز فکر تھا اس کی وضاحت روس کے وسط ایشیائی امور کے ماہر سفاردوف نے کی ہے۔ وہ کہتے ہیں :

’سمویت فیڈریشن کے دائرہ میں ترکستان کی واحد ری پبلک ماسکو کے مقابلے میں ایک متوازی طاقت کی حیثیت اختیار کر لیتی۔ اس ری پبلک کے حامی یہ بات علانیہ کہتے تھے لیکن ان کا اصل منشاء یہی تھا اور بعد کے حالات نے ان کے اس مدعا کو واضح بھی کر دیا۔‘
(نوآبادیاتی ممالک اور انقلاب، ص: ۶۳)

مسلمانوں میں سوشلزم کے حامیوں کا انجام

ایشیائی روس کے علاقوں میں جن مسلمانوں نے سوشلزم کی حمایت کی وہ بڑے عہدوں پر پہنچے لیکن آخر کار انھیں اس انجام سے دوچار ہونا پڑا جو غداروں کے لئے مقرر ہے۔ اس کی چند مثالیں پیش ہیں :

● سلطان غالب انقلابی تھے، کمیونسٹ تھے۔ اس بنا پر اسٹالین نے انھیں اپنا مشیر بنایا۔ قومیتوں کے کمیسر میں اونچا عہدہ دیا۔ لیکن وہ سوشلزم کے ساتھ قازق ازبک تاتاری، باشقیری اور آذری ترکوں کے اتحاد اور ان کی واحد ترکستانی قومیت و ریاست کو ارتقا دینے کے بھی قائل تھے۔ یہ تضاد رنگ لایا اور آخر کار انھیں سزائے موت دی گئی۔

● تاتاریہ کی خود مختار سوویت سوشلسٹ ری پبلک

کے کمیونسٹ وزیر اعظم سلطان قیلوف کو ۱۹۳۴ء میں سزائے موت دی گئی۔ ان پر الزام تھا کہ وہ پان اسلام ازم اور پان ترک ازم پھیلارہے تھے۔ ٹرانسکی نے اپنی کتاب "اسٹالین" میں لکھا ہے "القلاب کے بعد سلطان قیلوف پہلے ممتاز کمیونسٹ تھے جنھیں اسٹالین کے حکم سے گرفتار کیا گیا، اور پھانسی دی گئی۔"

● کریمیا کے وزیر اعظم ولی ابراہیموف کو ۱۹۳۷ء میں رجعت پسندی اور بورژوا اقوام پرستی کے الزام میں موت کی سزا دی گئی۔

● باشتیر کی جمہوریہ کے صدر ظفروف اور وزیر اعظم بلاشوف کو ۱۹۳۷ء میں گولی مار دی گئی۔

● تاجکستان کے صدر نصرت اللہ مقسوم اور وزیر اعظم تاجکستان عبدالرحیم خواجیوف ۱۹۳۷ء میں علاقہ پرستانہ اور قوم پرستانہ رجحانات کی بنا پر برطرف کئے گئے۔ پارٹی سے نکالے گئے اور اپنے انجام کو پہنچے۔

● ۱۹۳۷ء میں تاجکستان کے وزیر اعظم عبدالرحیم بابوف صدر شاہ تیمور وزیر صنعت قربانوف اور بہت سے لوگ گرفتار کئے گئے۔ وزیر تعلیم خانسوف، ان کے نائبین اور کمیونسٹ پارٹی کی مرکزی کمیٹی کے تین سکریٹریوں کو بھی قوم پرستانہ پالیسی پر عمل کرنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا۔

● ۱۹۳۳ء اور ۱۹۳۴ء کے عرصہ میں تاجکستان کے پانچ ہزار کمیونسٹوں کو موت کی سزا دی گئی۔

● ۱۹۳۸ء میں ازبکستان کے وزیر اعظم فیض اللہ اور ازبک کمیونسٹ پارٹی کے مرکزی کمیٹی کے صدر اکل اکرام کو موت کی سزا دی گئی۔ یہ دونوں چولی ٹکے کمیونسٹ رہنما سمجھے جاتے تھے فیض اللہ خواجیوف کی جگہ عبداللہ شان کریمی وزیر اعظم ہوئے انھیں پھانسی دی گئی۔ ان کی جگہ تراب بیگ اوغلو وزیر اعظم بنے انھیں بھی پھانسی ملی۔ پھر سلطان ثاقب بے وزیر اعظم بنے انھیں گولی مار دی گئی۔ ان سب پر ایک ہی الزام تھا علاقہ پرستی کا اور قومیت کا۔

● قازقستان میں سوشلزم کی بنیاد اس امید پر تھی کہ زرعی اصلاحات کے ذریعہ روسی اور یوکرینی مالکان اراضی کو اس علاقہ سے نکال باہر کرنا ممکن ہوگا۔ انقلاب کے بعد قازقستان کی کمیونسٹ پارٹی کی کانفرنس نے فیصلہ دیا کہ زمینوں کی تقسیم کے معاملے میں مقامی باشندوں کو ترجیح دی جائے گی۔ حکومت کے اس فیصلے پر جھٹ علندر آد بھی شروع کر دیا گیا۔ سویت مرکزی حکام کو جب اسکی اطلاع ملی تو اسے انھوں نے فوراً کالعدم قرار دیا۔ مرکز نے کمیونسٹ پارٹی کے لئے نیا سکریٹری نامزد کیا اور پارٹی کی تطہیر کے بعد علاقہ پرستوں کو اس سے باہر نکالا گیا۔ پارٹی کی دوسری کانفرنس طلب کی گئی اس میں فیصلہ منسوخ کر دیا گیا کہ زمینوں کی تقسیم میں مقامی قازق لوگوں کو ترجیح دیکئے گی اور یہ بانیصلہ کیا گیا کہ تقسیم اراضی میں تمام قومیتوں سے مساوی سلوک ہوگا۔ اور مقامی لوگوں سے ترجیحی سلوک نہیں ہوگا نہ صرف روسی اور یوکرینی اپنی اپنی اراضی پر برقرار رکھے گئے بلکہ بخارا، صوبہ کے زیر کاشت لائے جانے کے بعد مزید کئی لاکھ روسی اور یوکرینی یہاں آباد کئے گئے۔ اور قازقستان میں جہاں قازق اکثریت میں تھے اب وہ صرف تیس فیصد رہ گئے ہیں۔

● ازبکستان کے کمیونسٹوں اور مرکزی حکومت کے درمیان جھگڑے کی بنیاد یہ تھی کہ ازبکستان کے ممتاز کمیونسٹ کہتے تھے ہم روٹی بونیں گے اناج بونیں گے۔ روس کے پہلے چخار منصوبہ کے لحاظ سے ازبکستان کے لئے لازم تھا کہ وہ کپاس بونے اناج نہ بونے لیکن مقامی لوگ کہتے تھے ہم کپاس کھا نہیں سکتے ہمیں اناج کے لئے کیوں ماسکو کا محتاج بنایا جا رہا ہے۔ اس بحث میں بڑی تلخی پیدا ہوئی اور گشت و خون میں کمیونسٹوں نے بڑے پیمانے پر مزدوروں اور کاشتکاروں کا قتل عام کیا۔

ترکستان کے آئینہ میں سوشلزم کی اس تصویر کو پیش کرنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ ہم دوسروں کے بلند بانگ دعاوی کو حقیقت کی کسوٹی پر پرکھنا سیکھیں بعض ذہنی معرکیت جذبات کی رو میں بہ کر یا ایمان بالغیب کی بنا پر سوشلزم کو اختیار نہ کریں ورنہ

ہمارا انجام بھی ترکستان ہی کا سا ہو گا۔

چین کے مسلم علاقے رقبہ اور
آبادی کے اعتبار سے کتنے بڑے
ہیں ان کا دوسرے مسلمان
ملکوں سے موازنہ کرنا چاہئے
یہ موازنہ پیشے خدمت ہے:

ملک	رقبہ (مربع میل)	آبادی
روس کا مسلم علاقہ	پندرہ لاکھ ۷۳ ہزار	تین کروڑ ۳۳ لاکھ
چین کا مسلم علاقہ (سنکیانگ)	چھ لاکھ ۳۳ ہزار	۶۰ لاکھ
پاکستان	تین لاکھ ۶۵ ہزار	دس کروڑ ۲۸ لاکھ
افغانستان	۲۶ لاکھ	ایک کروڑ ۵۳ لاکھ
ایران	چھ لاکھ ۲۸ ہزار	دو کروڑ ۲۴ لاکھ
ترکی	دو لاکھ ۹۶ ہزار	تین کروڑ ۱۴ لاکھ
اندونیشیا	سات لاکھ ۲۵ ہزار	دس کروڑ ۷ لاکھ
ملائشیا	ایک لاکھ ۲۸ ہزار	۳۹ لاکھ
عراق	ایک لاکھ ۷۲ ہزار	۸۲ لاکھ
شام	۷۲ ہزار	۵۴ لاکھ
مصر	تین لاکھ ۶۸ ہزار	دو کروڑ ۹۶ لاکھ

روس کے مسلم علاقے

ترکمانیہ	رقبہ مربع میل	آبادی
تاجکستان	ایک لاکھ ۸۸ ہزار	۱۹ لاکھ
ازبکستان	۵۴ ہزار	۲۴ لاکھ
کرغیزستان	ایک لاکھ ۵۸ ہزار	۱ کروڑ ۱ لاکھ
قازقستان	۷۶ ہزار	۲۶ لاکھ
آذربائیجان	دس لاکھ ۶۴ ہزار	ایک کروڑ ۱۸ لاکھ
	۳۳ ہزار	۴۵ لاکھ

کل رقبہ اور آبادی: پندرہ لاکھ ۷۳ ہزار مربع میل ۳ کروڑ ۳۳ لاکھ افراد

نوٹ: اکثر اکی غلبہ سے پہلے مسلمانوں کی اکثریت تھی لیکن اب روسی آبادکاروں کی وجہ سے یہ اکثریت کم ہوتی جا رہی ہے۔ قازقستان میں تو مسلمان اب اقلیت میں ہو گئے ہیں۔ وہ صرف تیس فیصد رہ گئے ہیں۔

دنیا کے سب سے بڑے مسلم علاقے روس

• اور چین میں ہیں •

روس اور چین کے مسلم علاقے
دنیا کے سب سے بڑے مسلم علاقے
ہیں۔ عالم اسلام میں رقبہ
کے اعتبار سے سوڈان اور
الجزائر بڑے ملک ہیں۔ ان
کا رقبہ نو لاکھ مربع میل
سے زیادہ ہے۔ لیکن روس اور

ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کیلئے
نیل کے ساحل سے لیکر تاجناک کا متفرق
— اقبال

اسلام کا تعلیمی نظام

عہد رسالت اور عہد صحابہ میں

اسلام کے تعلیمی نظام کی اہمیت کا اندازہ لگانے سے پیشتر یہ معلوم کرنا ضروری ہے کہ ظہور اسلام سے پہلے عربوں کی حالت کیا تھی۔

ظہور اسلام سے پہلے عربوں کی تعلیمی زندگی کا سراغ لگانا بے سود ہے کیونکہ اس وقت اہل عرب ایک ناخواندہ قوم تھے اس لئے دوسری قوموں کے مقابلے میں عرب اُمّی یعنی ناخواندہ کہلاتے تھے، وہ عام طور سے لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ یہاں تک کہ ان کی کوئی مرکزی اور علمی زبان نہیں تھی عرب کے ہر قبیلے کی بولی ایک دوسرے سے جدا گانہ تھی۔ اور ان کی بولیوں میں اس قدر اختلاف تھا کہ بعض اوقات ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کی بول چال کی زبان کو نہیں سمجھ سکتا تھا بالخصوص یمن اور جنوبی عرب کی زبان شمالی عرب اور قریش کی زبان سے مختلف تھی۔

یمن کا تمدن :

حضرت مسیح علیہ السلام کی پیدائش سے سینکڑوں برس پہلے سبا اور حمیری قبائل کے دور میں جنوبی عرب کا تمدن عالم

شباب پر تھا، اس وقت یہاں کے بادشاہوں نے خط مسند کے نام سے ایک رسم الخط ایجاد کیا تھا جو خط حمیری کے نام سے بھی موسوم تھا۔ یہ خط صرف بادشاہوں اور امراء کی یادگاری جنگوں رسموں اور مخصوص احکام کو کتبوں کی شکل میں لکھنے کے لئے مستعمل رہا۔ عوام میں غالباً اس کا رواج نہیں تھا۔ کیونکہ ماہرین آثار قدیمہ نے جو کتبات یمن کے کھنڈروں سے برآمد کئے ہیں انھیں صرف وہاں کے بادشاہوں اور امراء نے اپنے احکام جاری کرنے یا اپنے جنگی معرکوں کا اعلان کرنے کے لئے خط حمیری میں استعمال کیا ہے۔ کوئی عوامی کتبہ دستیاب نہیں ہو سکا اور نہ کوئی ادبی علمی یا تعلیمی قسم کی تحریر برآمد ہوئی ہے۔ البتہ مستشرقین نے ان کتبات کی مدد سے قدیم حمیری زبان کے حروف الجبد اور اس زبان کے الفاظ و قواعد معلوم کر لئے ہیں جو عربی لسانیات میں کارآمد ہو سکتے ہیں۔

خط حمیری :

گمان غالب ہے کہ خط حمیری کے ذریعہ عرب عوام کو تعلیم دینے کی قدیم زبان میں کوئی کوشش نہیں کی گئی۔ اور نہ ایسی

کوشش ہو سکتی تھی۔ کیونکہ اس زمانے میں تمام دنیا کے ممالک میں تعلیم محدود تھی اور ایک مخصوص حلقہ ہی تعلیم یافتہ ہوتا تھا۔ علاوہ انہیں تحریری رسم الخط بہت ہی مشکل اور ناقابل فہم تھا۔ یہ صرف امینوں اور پیپروں میں کھود کر لکھنے کے لئے ہی کارآمد ہو سکتا تھا۔

تحریری سرمائے کا فقدان :

بہر حال اگر یہ ثابت بھی ہو جائے کہ عربی تمدن کے اس قدیم ترین زمانے میں عربوں کا کوئی تعلیمی نظام تھا، تو بعد کے زمانے میں جب عربوں کی یہ مہذب سلطنتیں تباہ ہو گئیں تو ان کے ساتھ ساتھ ان کا تعلیمی نظام بھی ختم ہو گیا، ہو گا کیونکہ اس کے بعد جزیرہ عرب میں "عہد جاہلیت" کا آغاز ہو گیا تھا اور تمام ملک عرب میں ناخواندگی اور جہالت مسلط ہو گئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ عہد اسلام سے قبل ان کے کسی تحریری سرمائے کا سراغ نہیں ملتا۔

مکہ معظمہ کی مرکزیت :

موجودہ قدیم روایات سے جو ثابت ہوا ہے وہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کو نصف صدی پیشتر مکہ معظمہ کو خانہ کعبہ کی وجہ سے ایک طرح کی مرکزی حیثیت حاصل ہو گئی تھی، اور وہاں مختلف میلے اور بازار لگنے شروع ہو گئے تھے۔ ان میلوں اور بازاروں کے لگنے مختلف قبائل کے شعراء بھی یہاں آنے لگے اور عکاظ کے مقام پر عرب شعراء کا اجتماع ہونے لگا اور وہ عوام و خواص کو اپنے قصائد سناتے لگے۔

یہ شعراء ایسی زبان میں اشعار سناتے تھے جسے رب لوگ سمجھتے تھے۔ ایسی زبان قریش کی زبان تھی جس میں شعراء اپنے اشعار سناتے تھے۔ اس طرح ظہور اسلام سے قبل قریش کی زبان کو ایک قسم کی مرکزی حیثیت حاصل ہو گئی تھی۔

قریش کی زبان :

قبیلہ قریش کی زبان کو تمام عرب قبائل کے شعراء اس لئے پسند کرتے تھے کہ ان کی زبان کو تمام قبائل جو حج کے موقع پر جمع ہوتے تھے سمجھنے لگتے تھے۔ اہل قریش بھی تجارت کے لئے ان تمام مشہور قبائل کے ہاں سلسلہ آمد و رفت رکھتے تھے لہذا تجارتی تعلقات کی وجہ سے بھی اکثر اہل عرب، قبیلہ قریش کی زبان کو سمجھنے لگے تھے۔ اس طرح اسے ایسی بنیادی مقبولیت حاصل ہوئی جس کی بنا پر آگے چل کر وہ مرکزی زبان کی حیثیت اختیار کر سکتی تھی۔

علم کی فضیلت :

اسلام میں تعلیم اور علم کی فضیلت کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا ہوئی اور غار حرا میں آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی تو اس میں سب سے پہلے آپ کو پڑھنے کا حکم دیا گیا تھا۔ اور سورہ افراس میں پہلی وحی کی جو آیات نازل ہوئیں ان میں نوشت و خواندگی تلقین کی گئی تھی۔ اور مسلم کے ذریعہ تعلیم حاصل کرنیکی فضیلت کا اعتراف کیا گیا۔ چنانچہ اس پہلی وحی کو اسلامی نظام تعلیم کا سنگ بنیاد قرار دیا جاسکتا ہے۔

تعلیم و تبلیغ کا آغاز :

اس کے بعد آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ پیغام خداوندی اپنے رشتہ داروں اور دیگر اہل مکہ پہنچا دیں اور انہیں قرآن کریم کے احکام و نیکو اعمال پر یہ مذہبی تبلیغ عربوں کے لئے تعلیمی درس گاہ بن گئی اور آپ کو چار بازار میں ہر جگہ تعلیم و تبلیغ کے فرائض انجام دینے لگے۔ آپ کفار مکہ کو بھی اسلامی تعلیمات کی طرف متوجہ کرتے تھے۔ تاہم وہ لوگ جو مسلمان ہو گئے تھے آپ کی تعلیمات سے خاص طور پر مستفید ہوئے۔

آپ انہیں نہ صرف اخلاقی اور مذہبی تعلیم دیتے تھے بلکہ ان کی عملی تربیت بھی کرتے تھے۔ یہ مسلمان قرآن کریم کی آیات اور سورتیں یاد کر کے مذہبی تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنی ادبی اور علمی قابلیت بھی بڑھاتے تھے۔

قرآن کریم کے اثرات :

تعلیم کی وسعت :

مکی زندگی میں مسلمانوں کی حالت کمزور تھی اس لئے وہاں تعلیم کا وہ نظام تو قائم نہ ہو سکا جو مدینہ طیبہ میں قائم ہوا۔ تاہم آپ کا ہر صحابی بیک وقت معلم بھی تھا اور مبلغ بھی کیونکہ اسلامی تبلیغ تعلیم کے بغیر نہیں ہو سکتی تھی۔ اس لئے ہر مسلمان اپنے نئے ساتھیوں کو قرآن کریم اور اسلام کی تعلیم دیتا تھا۔

معلم مدینہ :

ہجرت سے پہلے مدینہ منورہ کے کچھ باشندے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مکہ معظمہ آکر مسلمان ہو گئے تھے انھوں نے آپ سے درخواست کی کہ مدینہ کے مسلمان باشندوں کو اسلام کی تعلیم دینے کے لئے کوئی معلم بھیجا جائے لہذا آپ نے حضرت مصعب بن عمیرؓ کو جو قدیم مسلمانوں میں سے تھے مدینہ منورہ بھیجا۔ چنانچہ ان کی تعلیمات کی بدولت اسلام مدینہ کے گھر گھر پھیل گیا۔ اور انھی کی تعلیم کی بدولت قبیلہ اوس کے سردار حضرت سعد بن معاذ مسلمان ہو گئے۔

حضرت مصعب بن عمیرؓ پہلے مسلمان تھے جو مکہ معظمہ سے باہر معلم کی حیثیت سے بھیجے گئے تھے اور وہ اپنے تعلیمی مشن میں کامیاب ہوئے۔

عام اور لازمی تعلیم :

جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے اور یہاں آکر آپ نے خود مختار اسلامی مملکت قائم فرمائی تو اس کے ساتھ ساتھ آپ نے بہتر نظام تعلیم قائم کیا۔

اس نظام تعلیم میں سب سے مقدم اور اہم قرآن کریم کی تعلیم تھی جو مدینہ منورہ کے ہر مرد و زن کے لئے لازمی تھی۔ بچے بڑے سب قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ اس تعلیمی نظام کی نگہبانی آپ بذات خود کرتے تھے اور قرآن کریم کے احکام کی وضاحت کے سلسلے میں جس کسی کو کوئی وقت پیش آتی تھی تو وہ براہ راست آکر آپ سے اپنی مشکلات کو رفع کرتا تھا۔

چونکہ قرآن کریم کی زبان نہایت فصیح و بلیغ تھی اس

لئے تمام مسلمانوں کا لہجہ نہایت عمدہ ہو گیا۔ اور ان کی زبان یکساں ہو گئی۔ اور ان کی بول چال اور گفتگو بھی شائستہ اور فصیح ہوتی گئی۔ اور ان کا کلام بدوبانہ بول چال کے دائرہ سے نکل کر ایک مہذب اور مستند قوم کی گفتگو میں تبدیل ہو گیا یہاں تک کہ قرآن کریم کی تعلیم کی بدولت عہد رسالت کے آخری زمانے میں عربی زبان ایک فصیح و بلیغ مرکزی زبان کی حیثیت سے تمام عرب میں مقبول ہو گئی اور ان کی قبائلی بولیوں کی اہمیت ختم ہوتی گئی۔ اور یہ سب کچھ قرآن کریم کی تعلیم و اشاعت کی بدولت تھا۔

انقلابی نتائج :

لہذا یہ خیال کرنا کہ قرآن کریم کی تعلیم صرف مذہبی تعلیم تھی، صحیح نہیں ہے۔ اس کے ذریعہ نہ صرف مسلمانوں کی خوشحالی کا معیار بڑھا بلکہ انھوں نے تہذیب اور مدنیت کے وہ تمام اچھے اصول سیکھے جو عام طور پر موجودہ درس گاہوں میں سکھائے جاتے ہیں۔ علاوہ ازیں ادبی اور علمی حیثیت سے ان کی قابلیت اور صلاحیت میں بھی اضافہ ہوتا گیا۔ اور تعلیم قرآن سے ان کا انداز خطابت بھی ترقی پذیر ہوا۔ اس طرح وہ آگے چل کر فصیح و بلیغ مقرر و خطیب بہادر جرنیل اور بے نظیر مدبر و سیاست دان ثابت ہوئے۔

معلم اول :

اس طرح مسلمانوں کے لئے قرآن کریم سرچشمہ علوم بنا۔ ان کے معلم اول آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ قرآن کریم کے ذریعہ انھیں اخلاق اور آداب معاشرت و تمدن کی تعلیم دی گئی اور یہی زبان و ادب کی تعلیم حاصل کرنے کا ذریعہ بھی تھا۔ اور اسی کے ذریعہ انھوں نے نوشت و خواندگی کی قابلیت میں بھی اضافہ کیا بلکہ قرآن کریم نے مسلمانوں میں بالعموم اور عربوں میں بالخصوص لسانی، قومی اور سیاسی اور مذہبی اتحاد و تنظیم پیدا کی۔

تعلیمی نظام :

سب سے زیادہ احادیث نبویؐ کو یاد رکھا اور اس کے بعد ہزاروں انسانوں کو احادیث نبویؐ کی تعلیم دی چنانچہ ان کا یہ فیض تعلیم اب تک جاری ہے۔

دیگر مہاجرین و انصار :

اس قلیل تعداد کے علاوہ اکثر مہاجرین و انصار اپنے کاروبار میں مصروف ہو گئے تھے۔ انصار پہلے ہی سے مدینہ میں کاشتکاری کے فرائض انجام دیتے تھے اس لئے وہ اسی کام میں لگے رہے۔ البتہ شروع میں مہاجرین کا مدینہ طیبہ میں کوئی وسیلہ معاش نہ تھا تاہم اہل مدینہ کے تعاون اور بھائی چارہ کی بدولت وہ جلد ہی اپنے پاؤں پر کھڑے ہو گئے۔ چونکہ انھیں تجارتی کاروبار کا تجربہ تھا اس لئے یہ حضرات تجارت میں مشغول ہو گئے۔

تعلیم بالغان :

تاہم تجارت و زراعت کے کاروبار میں مشغول ہونے کے باوجود یہ حضرات تعلیم سے غافل نہیں رہے بلکہ فرصت کے اوقات میں وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روزانہ حاضر ہوتے تھے اور آپؐ کی تعلیمات سے مستفید ہوتے تھے روزمرہ کی اہم تعلیمات آپؐ خود دیتے تھے۔ اور قرآن کریم کی تعلیم لوگ دیگر اکابر صحابہؓ سے حاصل کرتے تھے۔ اس طرح تعلیم بالغان کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے۔

آپؐ کا طریقہ تعلیم :

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تعلیم نفسیاتی اعتبار سے بڑا موثر تھا۔ آپؐ نہایت آسان اور دلنشین انداز میں لوگوں کو تعلیم دیتے تھے۔ ضروری باتیں آپؐ تین دفعہ دہراتے تھے تاکہ ایک کند ذہن انسان بھی انھیں اچھی طرح سمجھ سکے۔ آپؐ ہر شخص کو اس کی صلاحیت اور عقل و مزاج کے مطابق تعلیم دیتے تھے بلکہ آپؐ بار بار معلموں کو یہ ہدایت فرمایا کرتے تھے کہ :
”تم لوگوں سے ان کی عقل (ذہنیت) کے مطابق گفتگو کیا کرو“

چونکہ مہاجرین مدینہ منورہ آکر آباد ہو گئے تھے اس لئے مدینہ کی آبادی وسیع ہو گئی تھی اور بعض مہاجرین مدینہ کے اصل شہر سے کچھ دور مضافات میں رہنے لگے تھے۔ مدینہ کے مرد روزانہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آکر آپؐ کی تعلیمات سے مستفید ہوتے تھے۔ اور ضروری احکام معلوم کر لیتے تھے مگر وہ لوگ جو شہر سے دور مضافات میں رہتے تھے وہ ایک دن بیچ آتے تھے یعنی ان کا ایک سائبانی ایک دن آتا تھا اور دوسرا سائبانی دوسرے دن۔ اس طرح ہر ایک کو سائبانی کے ذریعہ روزمرہ کی تعلیمات اور احکام معلوم ہو جاتے تھے۔

ایسے لوگوں میں حضرت عمر فاروقؓ کا نام بھی تھا وہ بھی شہر سے باہر رہتے تھے اس لئے انھوں نے ایک انصار پڑوسی سے یہ معاملہ طے کر رکھا تھا کہ ایک دن وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کرے اور دوسرے دن وہ خود آنحضرت کی خدمت میں تعلیمات حاصل کرنے کے لئے جائیں اور اس طرح وہ ایک دوسرے کو آنحضرت کی تعلیمات سے آگاہ کرتے رہیں۔

اصحاب صفہ :

مدینہ منورہ میں صحابہ کی ایک قلیل تعداد ایسی تھی جن کا کوئی گھر بار نہیں تھا اور اپنی مفلسی کی وجہ سے وہ تجارت و زراعت میں مشغول نہیں ہو سکتے تھے۔ لہذا وہ شب و روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتے تھے۔ اور مسجد نبویؐ میں ایک چبوترے پر رہتے تھے اس لئے وہ اصحاب صفہ کہلاتے تھے۔ یہ لوگ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہر وقت رہنے کی وجہ سے آپؐ کی تعلیمات سے زیادہ مستفید ہوتے اور آگے چل کر معلم کے فرائض انجام دینے کے قابل ہوئے۔ انہی میں حضرت ابوہریرہؓ بھی تھے جو احادیث نبویؐ کے سب سے بڑے راوی اور عالم تھے۔ چنانچہ انھوں نے تنگ دستی اور فاقہ کشی کے باوجود

اسی اہل کے مطابق آپ نہایت آسان زبان میں مختصر گفتگو فرماتے تھے اور غیر متعلقہ باتوں کو درمیان میں نہیں لاتے تھے البتہ سمجھانے کے لئے ضروری اور اہم باتوں کی تکرار فرماتے تھے۔ آپ کی محفل میں جاہل اور اکرع عرب بدو اکثر آیا کرتے تھے اور وہ اکثر آداب محفل کا لحاظ کئے بغیر ناشائستہ طور پر گفتگو کرتے تھے اور بے ڈھنگے سوالات کرتے تھے مگر آپ ان کے سوالات کو نہایت تحمل اور کھنڈے دل سے سنتے تھے اور ان کے مزاج اور ذہنیت کے مطابق تسلی بخش جواب دیتے تھے۔ جس سے وہ مطمئن ہو جاتے تھے۔

معالمین کا انتظام :

مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد آپ حسب ضرورت بیرونی علاقوں کے قبائل کو قرآن کریم کی تعلیم دینے کے لئے معلمین بھیجتے تھے۔ جنہیں قرآن کہا جاتا تھا۔ فتح مکہ کے بعد جب عرب قبائل جوق در جوق مسلمان ہونے لگے تو ان کے وفد مدینہ میں آکر تعلیم حاصل کرتے تھے۔ اور یہاں کچھ عرصہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد اپنے وطن واپس جاتے تھے۔ اور وہاں اپنے قبائل کو اسلامی تعلیم دیتے تھے۔

جب اہل یمن مسلمان ہو گئے تو آپ نے حضرت معاذ بن جبلؓ اور حضرت علیؓ کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا کہ انہیں تعلیم دیں۔ وہاں یہ لوگ حکومت کے فرائض کے ساتھ اسلام کی تعلیم بھی دیتے تھے۔ اس طرح آپ نے ہر حاکم کے فرائض میں تعلیم کو بھی شامل کیا چنانچہ بعد میں تمام حکام اور کمانڈر اسلام کے مبلغ اور معلم بھی ہوا کرتے تھے۔

عہد فاروقی کا نظام تعلیم :

یہ امر تعجب خیز ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں ذرائع آمد و رفت کی دشواریوں، قوموں کی بے حد جہالت، طباعت اور کتابت کا انتظام نہ ہونے کے باوجود ایک ایسا وسیع نظام تعلیم قائم کر لیا تھا جو موجودہ زمانے میں مذکورہ بالا سہولتوں کے باوجود مشکل نظر آ رہا ہے آپ نے نہ صرف بچوں کے لئے مکاتب قائم کئے تھے بلکہ

بالغوں کی تعلیم کا بھی مناسب بندوبست کر رکھا تھا۔

لازمی تعلیم کا انتظام :

اس تعلیم میں قرآن کریم کی تعلیم کو زیادہ اہمیت حاصل رہتی کیونکہ مسلمانوں کے نزدیک قرآن کریم کی باقاعدہ تعلیم دینی اور دنیاوی ترقیوں کا ذریعہ سمجھی جاتی تھی۔ اور اس کی تعلیم کے بعد وہ دیگر علوم سے بے نیاز ہو جاتے تھے اس بنا پر اسلامی تعلیم ہر مسلمان کے لئے لازمی تھی اور اسی تعلیم میں انہیں نوشت و خواند جسمانی اور فوجی تعلیم بھی حاصل ہو جاتی تھی۔ خانہ بدوش بدو بھی تعلیم حاصل کرنے سے مستثنیٰ نہ تھے مگر چونکہ اس قسم کے لوگوں کو جن کی بود و باش نہ ہو، تعلیم دینا اور ان کی تعلیمی قابلیت کو جانچنا بڑا مشکل کام تھا اس بنا پر حضرت فاروق اعظمؓ نے مناسب انتظام سے ان مشکلات کو رفع کیا انہوں نے بدوؤں اور اعرابیوں کی تعلیم کو جانچنے اور ان کا امتحان لینے کے لئے چند تعلیمی انسپکٹر مقرر کر رکھے تھے۔ جو حضرت ابوسفیانؓ کی زیر سرکردگی ان خانہ بدوش قبائل میں گشت لگا کر ان لوگوں کا امتحان لیتے تھے اور انہیں خلافت فاروقی کی طرف سے یا اختیار بھی حاصل تھے کہ جس شخص کو قرآن کریم کا کوئی حصہ یاد نہ ہو یا وہ تعلیم حاصل کرنے سے پہلو ہتی کرتے ہوں تو انہیں مناسب سزا دیں۔

نصاب تعلیم :

بچوں کے — مکاتب میں قرآن کریم کی تعلیم کے ساتھ نوشت و خواند کی تعلیم بھی دی جاتی تھی یعنی لکھنا اور عسری ادب و زبان کی تعلیم بھی لازمی رکھی گئی تھی۔ تاکہ قرآن کریم کے اعراب اور الفاظ میں بچے غلطی نہ کر سکیں لیکن ان مکاتب میں صرف قرآن کریم کی عبارت پڑھانے پر اکتفا نہیں کیا جاسکتا تھا بلکہ قرآن مجید کی تعلیم کے ساتھ ساتھ اسلامی قوانین و احکام کی تعلیم بھی دی جاتی تھی۔ بعض دفعہ فقہ اور اسلامی مسائل کی تعلیم کے لئے الگ الگ معلم مقرر ہوتے تھے لیکن وہ حلیل القدر صحابہ جو قرآن کریم حدیث اور فقہ تینوں کے

ماہر ہوتے تھے ہر قسم کی اسلامی تعلیم دے سکتے تھے حضرت ابوالدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی اسی قسم کے معلم تھے۔ اور ان کا حلقہ درس جامع مسجد مشرق میں بہت وسیع تھا۔
معلم کے اوصاف:

چھوٹے چھوٹے بچوں کے معلمین کے انتخاب میں کافی جدوجہد کی جاتی تھی۔ اور وہ خوش الحان قاری اور حافظ ہونے کے علاوہ لغت اور زبان کے جید عالم ہوتے تھے۔ کیونکہ حضرت عمرؓ نے یہ حکم صادر فرما رکھا تھا کہ کوئی زبان عربی کا عالم نہ ہو وہ قرآن کریم کی تعلیم دینے کا اہل نہیں ہو سکتا۔

چھوٹے بچوں کے مکاتیب میں تعلیم دینے والے اساتذہ کے وظائف پندرہ پندرہ درہم ہوتے تھے۔ اس سے پیشتر مسلمان تعلیم کی اجرت نہیں لیتے تھے۔ اور مفت پڑھایا کرتے تھے۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ باقاعدہ وسیع نظام تعلیم ہر قریہ اور ہر شہر میں قائم کرنا چاہتے تھے۔ اس لئے جب تک کثیر تعداد معلموں کو محض اس کام کے لئے وقف نہ کیا جاتا اس وقت تک یہ سلسلہ قائم نہ ہو سکتا تھا۔ اس لئے ان کے لئے وظائف مقرر کرنے ضروری تھے تاکہ وہ حصول معاش کی فکر سے آزاد رہیں۔

فوجیوں کی تعلیم:

حضرت عمر رضی اللہ عنہ تعلیم میں اس قدر اہتمام فرماتے تھے کہ وہ اپنے گورنروں اور عمال کے نام جو احکام جاری فرماتے تھے۔ ان میں تعلیم و تہذیب کا خاص طور پر خیال رکھا جاتا تھا۔ چونکہ فوجیوں کے لئے بھی تعلیم قرآن لازمی رکھی گئی تھی اس لئے اہل فوج کی قرآن خوانی سے متعلق ہر مقام پر ایک باقاعدہ رتبہ ہوتا تھا جس میں انکی تعلیمی ترقی کی کیفیت مندرج ہوتی تھی ان میں تعلیم کا مزید شوق پیدا کرنے کے لئے تعلیمی ترقی پر انھیں وظائف بھی دے جاتے تھے۔ اس قسم کے رتبوں کو خلیفہ اعظم وقتاً فوقتاً دربار

خلافت میں طلب فرماتے تھے تاکہ ان کی تعلیمی ترقی کا اندازہ ہو سکے۔ اس نگرانی سے اہل فوج میں قرآن کی تعلیم اس قدر عام ہو گئی تھی کہ نہ صرف ناظرہ خوانوں کی تعداد بڑھ گئی کہ اس کا کوئی شمار نہ تھا بلکہ حافظوں کی تعداد میں بھی اس قدر اضافہ ہوا کہ عراق کے سپہ سالار حضرت سعد بن ابی وقاصؓ کے لشکر میں (جبکہ حضرت عمرؓ کی خلافت کا بھی آغاز تھا) تین سو مسلمان حافظ قرآن ہو گئے تھے۔ ان حافظوں کو حضرت عمرؓ طلب فرما کر مختلف دیہاتی اور قصباتی علاقوں میں تعلیم و تہذیب کے واسطے بھیجا کرتے تھے۔ اور جس قدر تعلیم عام ہوتی گئی اسی قدر متابل معلم اور استاد دور دراز علاقوں میں نو مسلموں کو تعلیم دینے کے لئے بھیجے جاتے رہے۔

قابل معلمین اسلام

تعلیمی کاموں میں لائق اور فاضل اساتذہ کا انتخاب فاروق اعظم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اہم خصوصیت تھی۔ باقاعدہ معلمین کے علاوہ اسلام کے فوجی جرنیل سپہ سالار اور گورنر بھی معلم کے فرائض انجام دیتے تھے بلکہ یوں کہنے کا اسلام کا ہر آدمی باہمی بھی تھا اور معلم و مبلغ بھی تھا یہی وجہ ہے کہ ہمیں عہد فاروقی کے متابل معلمین کی فہرست میں ان لوگوں کے اسماء گرامی بھی نظر آتے ہیں جنہوں نے ساری زندگی جنگوں میں گزاری تھی اور جو بقول اقبال مرحوم تیغوں کے سائے میں پل کر جوان ہو گئے تھے۔
شام کے تعلیمی افسر:

حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے حکم سے مندرجہ ذیل جلیل القدر مستیوں کی ایک مجلس بنائی گئی اور انھیں حکم دیا گیا کہ وہ شام کے مختلف علاقوں میں اپنے تعلیمی مراکز قائم کریں۔ وہ صحابہ یہ تھے: حضرت معاذ بن جبلؓ، حضرت عبادہ بن صامتؓ اور حضرت ابوذرؓ یہ تینوں حضرات سب سے پہلے حص پہنچے اور وہاں اسلامی تعلیمات کی ریح و بن کو مضبوط کیا جب یہ تعلیمی مرکز مستحکم بنیادوں پر قائم ہو گیا تو اس مرکز کے نگران حضرت عبادہ بن صامتؓ مقرر ہوئے اور حضرت معاذ بن جبلؓ جو ایک دفعہ شام کے اسلامی لشکر کے کمانڈر انچیف

اور حاکم اعلیٰ بھی مقرر ہوئے تھے، فلسطین کی سرزمین کے تعلیمی مرکز کے نگران ہو گئے۔ عہد رسالت کے مشہور قاری اور زبردست محدث حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ شام کے پایۂ تخت دمشق میں تعلیمات کے معلم اعلیٰ منتخب ہوئے۔ اور آپ حضرت عثمانؓ کی خلافت کے آخری زمانہ تک نو جوانان اسلام کو اپنے حلقہ درس سے مستفید فرماتے رہے۔

طریقہ تعلیم :

حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ کا طریقہ تعلیم یہ تھا کہ آپ نماز فجر کے بعد ہی درس قرآن کا سلسلہ شروع کر دیتے تھے چونکہ طلباء کی تعداد بہت زیادہ تھی اس لئے آپ نے یہ طریقہ اختیار کر رکھا تھا کہ دس دس مبتدی طالب علموں کی ایک جماعت کے لئے محنتی اور فارغ التحصیل طالب علموں میں سے ایک مانیٹر مقرر کر رکھا تھا اور بذات خود سب جماعتوں کی اس طرح نگرانی فرماتے تھے کہ ہنسنے جاتے اور بڑھنے والوں پر کان لگائے رکھتے تھے تاکہ درس و تدریس کا سلسلہ باقاعدہ اور صحیح طریقہ سے انجام پاتا رہے۔ جب کوئی طالب علم پورا قرآن کریم یاد کر لیتا تو وہ خاص ابوالدرداء رضی اللہ عنہ کی شاگردی میں آجاتا تھا۔ اور اسے باقی ماندہ ضروری تعلیم دی جاتی تھی۔ آپ کا حلقہ درس اس قدر کسب و کسب تھا کہ جب ایک دن آپ نے طالب علموں کا شمار کرایا تو معلوم ہوا کہ صرف آپ کے حلقہ درس میں ستر سو طالب علم تعلیم پا رہے تھے۔ یہ طریقہ تعلیم قرآن کے لئے تھا، مگر اسلامی تعلیمات

اور قوانین فقہیہ کی تعلیم کا طریقہ جدا تھا۔ ان فقہائے اسلام کے حلقہ درس میں لوگوں کا اس قدر ہجوم ہوتا تھا کہ بعض وقت تیس صحابی بیک وقت تعلیمی خدمات انجام دیتے تھے۔ تعلیم فقہ کا تعلق صرف نو عمر طلباء اور دیگر شائقین علم کے ساتھ نہ تھا بلکہ عوام الناس بھی ان مجالس میں شریک ہوتے تھے۔ اس لئے یہاں کتابی طریقہ تعلیم اختیار نہیں کیا جاتا تھا بلکہ ایسی مجالس میں فقہائے اسلام کے گرد لائقین

علم دارۃ کی شکل میں بیٹھ جاتے تھے۔ اور ہر شخص کو اپنے حالات کے مطابق سوالات کرنے کا موقع دیا جاتا تھا چنانچہ ہر ایک باری باری مسائل دریافت کرتا تھا۔ اور یہ فقہاء انہیں پیرائے میں نہایت شافی اور تسلی بخش جوابات دیتے تھے۔ اس طرح ہر شخص کو اپنی معلومات بڑھانے مختلف جوابات سے فائدہ اٹھانے اور شکوک رفع کرنے کا موقع ملتا تھا۔

اسلامی تعلیم کے نتائج :

یہی وہ طریقہ ہے جسے آج کل ماہرین تعلیم بہت پسند کرتے ہیں۔ اس طرح سے طالبان علم میں علمی تحقیق و تجسس کا مادہ پیدا ہوتا ہے جو آگے چل کر کائنات عالم کے سرلبستہ رازان پر منکشف کر دیتا ہے اور اسی تحقیقی جذبہ سے بعد کے زمانے میں مسلمانوں میں فلسفہ اور سائنس کا شوق پیدا ہوا اور وہ دنیا کے موجودہ علوم و فنون کے بانی ہوئے۔

بقیہ دل کے دنیا

محبت الہی کے حصول کا تیسرا طریقہ ذکر لسانی ہے انسان اگر کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا کئے تو رفتہ رفتہ اللہ کی محبت دل میں پیدا ہو جاتی ہے۔ ذکر کے دوران اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ذہن اور دل زیادہ سے زیادہ ذکر الہی کی طرف متوجہ رہے۔ دوسرے خیالات میں نہ الجھے۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکیؒ فرماتے ہیں کہ طریق سلوک میں جمعیت خاطر رکھنا اور مشغولات سے دل کو پاک رکھنا ضروری ہے۔ غیر احتیاری افکار میں تو مصالحت نہیں لیکن بقول حضرت تہجدی رحمۃ اللہ علیہ غیر ضروری افکار دل کا ستیاناس کر دیتے ہیں۔

آخر میں یہ واضح کر دینا ضروری ہے کہ مقام محبت کے حصول کا اصل طریقہ کسی اہل اللہ بزرگ کی طویل صحبت ہے اپنے آپ کو کسی مرشد کامل کے حوالہ کئے بغیر عموماً یہ مقام حاصل نہیں ہوتا کیونکہ ان مقامات کو حاصل کرنے کے طریقے مختلف لوگوں کے اختلاف طباع کی مناسبت سے مختلف ہوتے ہیں۔ اور انہیں کوئی شیخ کامل ہی پہچان سکتا ہے۔

مولانا شبیر احمد عثمانی

اور

تحریک پاکستان

احمد سعید

ایم اے ادب - ایم اے پالیسی سائنس
لیکچرر ایم اے ادب - لاہور

اور ۱۱۹ پر مولانا اشرف علی تھانوی اور مولانا شبیر احمد عثمانی کا
صرف چار لائینوں میں ذکر ہے۔ اسی طرح پاکستان ناگزیر تھا از
سید حسن ریاض میں بھی صرف ۲۴ لائنوں میں مسلم لیگ اور علماء کا
ذکر کیا گیا ہے۔ کتاب کی کل ضخامت ۵۶۷ صفحے ہے۔

تحریک پاکستان میں جو رول مولانا شبیر احمد عثمانی نے
ادا کیا وہ ہماری قومی تاریخ کا ایک اہم باب ہے۔ مولانا نے اپنی زندگی
کے آخری ایام پاکستان کے لئے وقف کر دیے تھے۔

دو قومی نظریہ:

مولانا عثمانی نے بڑے شہرمد کے ساتھ ان علماء کی تردید
کی جو متحدہ قومیت کے حامی تھے۔ فرمایا: ہندوستان میں جو یہی
کشمکش اس وقت جاری ہے میرے نزدیک اس سلسلہ میں سب
سے زیادہ منفربکہ اشتعال انگیز جھوٹ اور سب سے بڑی اہانت آمیز
دیدہ دلیری یہ ہے کہ یہاں کے دس کروڑ فرزندان اسلام کی مستقل
قومیت کا انکار کر دیا جائے۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ غلط یا صحیح
طور پر دنیا کی اقوام کی تقسیم وطن، نسل، زبان اور طرز تمدن

تحریک پاکستان اور علمائے کرام کے ضمن میں اپنے گزشتہ
مضمون میں عرض کر چکا ہوں کہ علماء کی خلاف خصوصاً علماء دیوبند
کے متعلق کسی حد تک غلط فہمیاں پیدا کی جا رہی ہیں۔ علماء کو دیوبند
کے ایک گروپ نے جس زور شور سے تحریک پاکستان میں کام کیا
اس کی ایک جدا گانہ تاریخی حیثیت ہے لیکن ابھی تک اس موضوع
پر وسیع پیمانے پر کام نہیں ہو سکا۔ ایک تو مواد کی کمی دوسرے
ان حضرات کے عدم تعاون کا مسئلہ جنہوں نے تحریک میں
کام کیا۔ جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب جو کتابیں تحریک پاکستان کے
متعلق لکھی گئیں ان میں علماء کا تذکرہ ضمیمہ کیا جا رہا ہے مثلاً
ایک کتاب *The Deoband School and the Demand for Pak* (مطالبہ پاکستان اور علمائے
دیوبند) ایکسپوزٹائیس صفحے کی اس کتاب میں یہ بات ثابت
کرنیکی کوشش کی گئی ہے کہ پاکستان کے مطالبہ کی مخالفت
میں دیوبند اسکول نے بہت حصہ لیا اور سارا دیوبند تحریک
پاکستان کے خلاف تھا۔ کتاب میں صرف دو صفحات ۱۰۳،

وغیرہ کے لحاظ سے ہوتی رہی ہے اور اب بھی موجود ہے لیکن حاتم الانبیاء کی تشریف آوری سے دنیا کی جو تعمیر جدید ہوئی اس میں تخلیق کے اعلیٰ ترین مقاصد کے پیش اللہ کے پیدا کئے ہوئے تمام انسانوں کی باعتبار قومیت کے ایسی ثنائی تقسیم کر دی گئی جس کے احاطہ سے کوئی فرد بشر باہر نہ ہو سکے اب اسلامی نقطہ نظر سے گویا روئے زمین پر دو قومیں آباد ہیں۔ ایک وہ جس نے فاطر ہستی کی صحیح معرفت حاصل کر کے اس کے مکمل اور آخری قانون کو اس کی زمین پر رائج کرنے کا التزام کر لیا ہے وہ مسلم یا مومن ہے دوسری وہ جس نے اپنے اوپر ایسا التزام نہیں کیا اس کا شرعی نام کافر ہوا

ایک خط میں فرمایا:

”قومیت متحدہ کا نظریہ جو کانگریس کے دستور راسی کا بنیادی پتھر ہے۔ اس معنی میں جو کانگریس کے ائمہ اس سے ارادے کرتے ہیں میرے نزدیک شرعی نقطہ نظر سے کبھی قابل تسلیم نہیں ہو سکتا۔

میں کوئی سیاسی آدمی نہیں نہ سیاست میں کوئی خاص اشتغال رکھتا ہوں تاہم اپنی قوم کے سود و بہبود کو دیکھنا اس کا ایک جزو ہونے کی حیثیت سے میرے لئے ناگزیر ہے جو کچھ میں سمجھ سکا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے لئے سب سے پہلے ایک خالص اسلامی وحدت و مرکزیت پر زور دینے کی ضرورت ہے۔ اس کے بدون کسی نام نہاد قومیت متحدہ کے تیز رو دھڑے میں گھاس کے تنکوں کی طرح اپنے کو ڈال دینا خودکشی کے مترادف ہے۔ دوسری قوموں کو صلح کر سکتے ہیں، عہدہ بیان کر سکتے ہیں، بہت سے امور میں تعاون اور اشتراک عمل کر سکتے ہیں لیکن وہ اپنی مستقل ہستی کو دوسروں میں مدغم نہیں کر سکتے۔“

اپنے ایک اور بیان میں فرمایا:

”میں کوئی مفتی ہوں نہ ماہر سیاست، ہاں اسلامی برادری کا ایک ادنیٰ جزو ہونے کی حیثیت سے اپنے اندازہ علم و فہم کے موافق سوچ سمجھ کر جو رائے قائم ہوئی ہے اپنے مخلصین کے پیہم اصرار پر بطور مشورہ عرض کر دیتا ہوں۔ بہت چاہتا تھا کہ خاموش رہوں لیکن کچھ تو لوگ خاموش نہیں رہنے دیتے کچھ اس وقت یہ دردناک منظر دیکھ کر کہ دس کروڑ مسلمانوں کی قومی اور سیاسی استقلال کی روح کو کیسی سنگ دلی سے مسلمانوں ہی کی چھری سے ذبح کرایا جا رہا ہے بالکل خاموش رہنا گوارا نہ کیا۔

خلاصہ یہ ہے کہ اسلام کا مقصد اپنے پیروں کے ذریعہ ایک ایسی قومیت کی تشکیل کرنا ہے جو وطن نسل رنگ پیشہ زبان اور مختلف اقوام کی قائم کردہ معاشرتی اور تمدنی خصائص کو بالاتر ہو۔“

مسلم لیگ اور مولانا عثمانی:

مولانا شبیر احمد نے اپنی تقاریر میں مسلمانوں کے لئے لازم قرار دیا کہ وہ مسلمانوں کی قومی جماعت آل انڈیا مسلم لیگ میں شامل ہو کر اس کو مضبوط سے مضبوط تر بنائیں۔ اپنے پیغام بنام جمعیت علماء اسلام کلکتہ میں فرماتے ہیں:

”میں زمانہ دراز تک ان مسائل کے اطراف و جوانب پر غور کرتا رہا ہوں آخر کار اس نتیجہ پر پہنچا کہ اس وقت مسلمانوں کو حصول پاکستان کی خاطر مسلم لیگ کی تائید و حمایت میں حدود و شرائط کی رعایت کے ساتھ حصہ لینا چاہیے۔ میں یہ گمان کرتا ہوں کہ اگر اس وقت مسلم لیگ ناکام ہوگئی تو پھر شاید مدت دراز تک مسلمانوں کو اس ملک میں پنپنے کا موقع نہ ملے گا۔ اس لئے وقت کی ضرورت ہے کہ مسلمان مسلم لیگ کے بازو مضبوط کریں۔“

پاکستان اور مولانا عثمانی:

سے شبیر احمد عثمانی۔ پیغام شیخ الاسلام۔ ہفت روزہ پورا ہور ص ۱۳-۱۲

سے طلوع اسلام۔ دہلی۔ اکتوبر ۱۹۳۹ء ص ۲۳-۲۲

سے پیغام شیخ الاسلام۔ ص: ۳۵-۳۶ سے پیغام شیخ الاسلام۔ ص: ۲۲

چلتے ہیں اور یہ کہ ہندوستان کے آئینی مسئلہ کا حل صرف پاکستان ہے اور یہ اس برصغیر کی دو خود مختار دولتوں کے لئے خوش فلاح اور تحفظ کا باعث ہو گا۔ ۳۱

جب یہ وفد ہندوستان پہنچا تو مولانا عثمانی نے ایک تاریوانہ کیا۔ جس میں مسلم لیگ کے مطالبہ پاکستان پر زور دیا اور کابینہ مشن کو متنبہ کیا کہ اگر مسلم لیگ کو نظر انداز کرنے کی کوشش کی گئی تو اس کے نتائج بہت بُرے ثابت ہوں گے مولانا نے اپنے تار میں لکھا:

پاکستان ہماری قوم کا کم سے کم مطالبہ ہے۔ ہر دو اقوام ہند کے مراکز قدار و حکومت خود اختیاری الگ الگ اور جدا گانہ ہوں۔ مسلم لیگ کو نظر انداز کرنا پوری مسلم قوم کو نظر انداز کرنا ہو گا۔ اس تاریخی قوم کے برائے نیکو جذبات کو سخت آزمائش و ابتلا میں کرنے کی کوشش نہ کی جائے ورنہ اندیشہ ہے کہ کہیں ایسے خوفناک نتائج پیدا نہ ہوں جو سب کے لئے ناخوشگوار اور نقصان دہ ہوں۔ ہندوستان کے ایک اہم حصہ کو معطل کر کے کابینہ مشن اپنے اعلیٰ مقاصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ۳۲

سرحد ریفورنڈم

سرحد اور سلہٹ کے علاقے قائد اعظم کے نزدیک رٹھو کی ہڈی کی حیثیت رکھتے تھے۔ چنانچہ قائد اعظم نے مولانا عثمانی اور مولانا ظفر احمد تھانوی کے سامنے ۱۱ جون ۱۹۴۷ء کو اپنی تشویش کا اظہار کیا۔ چنانچہ مولانا شبیر احمد نے وعدہ کیا کہ وہ سرحد کے علاقے میں مسلم لیگ کی کامیابی کے لئے کوشش کریں گے۔ چنانچہ مولانا شبیر احمد نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ سرحد کا دورہ کیا اور مسلم لیگ کی کامیابی

۳۱ جلد کی تقاریر۔ انگریزی جیل الدین احمد۔ جلد ۲۔ ص: ۲۷۷

۳۲ عصر جدید لکنت۔ ۳۱ اپریل ۱۹۴۶ء۔ ظفر احمد تھانوی۔ انوار النظر۔ لاہور ۱۹۴۸ء۔ ص: ۶۵۔ ۳۳ لہذا سے وقت یکم جولائی ۱۹۴۷ء

۳۴ انوار النظر۔ ص: ۷۰۔ ۳۵ ماہنامہ الحق۔ فروری ۱۹۶۹ء۔ ص: ۱۴

کے لئے راہ ہموار کی۔

پشاور میں مسلم لیگ کے زیر اہتمام ایک جلسہ سے خطاب کرتے ہوئے آپ نے فرمایا:

”مسلم لیگ اس رقت تک زندہ رہے گی جب تک یہ نظام دنیا قائم ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ مسلمانوں کو بہار کڈھ مکیشہ کے واقعات سے ختم کیا جاسکتا ہے تو وہ بیوقوف ہے۔ احق ہے۔ مسلم قوم اس سے بھی زیادہ طوفان انگیز انقلابوں کو گزر چکی ہے اور اس قسم کی بیسیوں خونِ شام جنگوں سے کارن و سرخرو ہو کر نکل چکی ہے۔ یہ قوم اتنی ہی طاقتور ہوئی جتنا اسکو کچلا گیا۔“

خان عبدالغفار خاں کے متعلق فرمایا:

”اگر خان برادر اپنے عقیدہ میں مخلص ہیں اور صوبہ سرحد میں اسلامی شریعت کے مطابق جمہوری حکومت کے قیام کے متنی ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ مسلم لیگ میں شامل ہو جائیں کیونکہ اس طرح وہ پاکستان کو زیادہ مضبوط اور طاقتور بنا سکتے ہیں۔ خدا کے فضل و کرم سے مسلم لیگ کامیاب ہوئی اور جب مولانا شبیر احمد نے مسلم لیگ کی کامیابی پر قائد اعظم کو مبارکباد دی تو انہوں نے جواب میں فرمایا مولانا اس مبارک بار کے مستحق تو آپ ہیں یہ ساری کامیابی علماء کی بدولت ہوئی۔“ ۳۴

مولانا شبیر احمد کے بارے میں مولانا قاری محمد طیب صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا ”مرحوم نوابزادہ لیاقت علی خان نے مجھ سے کہا کہ جب ہم کسی بڑے مسئلہ میں لہجہ جاتے ہیں تو مولانا عثمانی سے روشنی حاصل کرتے ہیں۔“ ۳۵ پاکستان کی محبت:

لاہور میں جمیع علماء اسلام کا جلسہ ہوا تھا کہ کسی نے ایک خط آپ کو دیا کہ آپ کی جان سخت خطرہ میں ہے۔ اپنے تقریر جاری رکھتے ہوئے فرمایا: ”اگر میں پاکستان کی راہ میں شہید ہو جاؤں تو میں تمہیں رسول کا واسطہ دیتا ہوں کہ میری لاش کو ہندوستان نہ لیجا نا بلکہ پاکستان کے قلب میں مجھ کو دفن کرنا کیونکہ میرے نزدیک پاکستان کی سرزمین ہندوستان کی سرزمین بہتر ہے۔“

۳۴ لہذا سے وقت یکم جولائی ۱۹۴۷ء

کرتے ہوئے فرمایا:

”بلاشبہ مسلم لیگ اور اس کے قائد میں انسانی کمزوریاں ہیں اور ان کی بہت سی باتیں ہمارے علمائے نزدیک قابل اعتراض ہیں۔ جہاں تک میں اپنی بساط کے مطابق اندازہ کر سکا ہوں مجھے یقین ہے کہ مسٹر جناح آجکل کی سیاست کے دائرہ بیچ سے مسلمانوں میں سب سے زیادہ واقف ہیں۔ پھر نہ وہ کسی قیمت پر خریدا جاسکتا ہے نہ کسی دباؤ کے سامنے ہر جھکا سکتا ہے۔“

ایک دوسرے موقع پر قائد اعظم کے مخالفین کو جواب دیتے ہوئے فرمایا:

”یہ دائرہ منڈے گنہگار ہی مسلمان تو ہیں۔ ہم ان سے وقت آنے پر خدا اور رسول کا واسطہ دے کر مذہب کے نام پر ان کو خاموش تو کروا سکتے ہیں۔ ہم کو یہ بتلاؤ کہ گاندھی اور نہرو کو کس کا واسطہ دے کر تم خاموش کروا سکتے ہو؟ میں نے مسٹر جناح کو قائد اعظم کیوں مانا ہے؟ موجودہ سیاست کو انگریزوں نے جھوٹ فریب میں رنگ دیا ہے۔ محمد علی جناح ایک کامیاب بیرسٹر ہیں وہی جانتے ہیں کہ ہندوؤں اور انگریزوں کے مکر و فریب کا جواب کس طرح ان ہی کی زبان میں دیا جائے۔ قوم نے ان کو اپنا وکیل بنا کے کھڑا کیا ہے۔ اس راہ میں وہ ہماری قیادت کر رہے ہیں۔“

ایک مولانا صاحب نے ایک خط میں مولانا شبیر احمد عثمانی کو لکھا:

”مجھ کو آپ کے اس لکھنے سے کہ جناح کو ہندوستان کا سیاسی لیڈر تسلیم کیا جائے بڑا دکھ ہوا۔“

مولانا عثمانی نے جواب میں تحریر فرمایا:

”مسٹر جناح کی قیادت کا مسئلہ تو آپ کو معلوم ہے کہ

ہم نے ان کو ابتداءً اپنا لیڈر نہیں بنایا وہ اپنی دماغی قابلیت یا دوسرے نکوینی اسباب کی بنا پر مسلم اکثریت کے قائد بن گئے اب ان کا مقابلہ کر کے جماعت مسلمین میں تفرقہ ڈالنا دارالحالیکہ وہ اس وقت ایک مضبوط اصول اور صحیح نظریہ کے حامل بھی ہیں کیسے درست ہو سکتا ہے۔“

کابینہ مشن ۱۹۴۶ء

۱۹ فروری کو لارڈ لارنس نے دارالامرا میں اور مسٹر ایٹلی نے دارالعوام میں اعلان کیا کہ ہندوستان کا مسئلہ طے کرنے کے لئے ایک وزاری وفد ہندوستان بھیجا جائے گا۔ مارچ ۱۹۴۶ء میں برطانوی کابینہ نے اس اعلان کے تحت تین آدمیوں پر مشتمل ایک وفد ہندوستان روانہ کیا جس کا مقصد یہ تھا کہ ہندوستان کے دستور کی تشکیل کا کوئی طریقہ سوچ کر نکالے۔

۱۵ مارچ ۱۹۴۶ء کو دارالعوام میں تقریر کرتے ہوئے لارڈ ایٹلی نے کہا: ”ہم کو اقلیتوں کے حقوق کا خیال ہے اور اقلیتوں کو اس لائق ہونا چاہیے کہ وہ خوف سے آزاد ہو سکیں مگر دوسری طرف ہم یہ اجازت نہیں دے سکتے کہ اقلیت اکثر کی ترقی کے خلاف اختیار امتناع (ویٹو) استعمال کرے۔“ اس اعلان سے کانگریس بہت خوش ہوئی اور کانگریس کے بہت سے اخباروں نے خیال کیا کہ اب برطانیہ نے آخر کار مسلمانوں کو نظر انداز کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ قائد اعظم نے فوراً اس تقریر کے جواب میں فرمایا:

”یہاں اختیار امتناع برتنے کا سوال نہیں یہ وہ مسئلہ ہے جس پر ایک مثال چسپاں ہوتی ہے کہ ایک مکرٹی نے مکھی سے کہا کہ میرے محل میں آ جاؤ۔ اب اگر مکھی انکار کرتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ اختیار امتناع برتا جا رہا ہے اور مکھی صندی ہے۔ جہاں تک ہمارا تعلق ہے ہماری یہ معین حیثیت ہے کہ ہم ہندوستان کی تقسیم چاہتے ہیں اور پاکستان قائم کرنا

”پاکستان مسلمانوں کا پیدائشی حق ہے“

”میرے بھائیوں یاد رکھو کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے سوچ لو اور سمجھ لو یہ دیکھو کہ کہنے والا کیا کہہ رہا ہے خواہ کہنے والا کوئی ہو اور اگر تمہارے مفاد کی بات پیش کرے تو اس کو قبول کر لو“

”معدہ ہندوستان کی مخالفت کرتے ہوئے فرمایا:

”ہم کو بتلایا جائے کہ ایک مرکز کے تحت ہمارے مفاد کا تحفظ کیا ہوگا۔ ایک مرکز میں ہم یقینی طور پر اقلیت میں ہونگے۔ کہا جاتا ہے کہ ہم اپنی مسجدیں، تاریخی عمارتیں اور یادگار چیزیں غیر مسلموں کے حوالے کر کے جانے کے لئے تیار نہیں۔ میں پوچھتا ہوں کہ جب ہم کو ہجرت کا حکم دیا جاتا تھا یا ہم اپنی ضرورت سے ہجرت کرتے تھے تو کیا اپنی مسجدیں اپنے گھر اور ساری اشیاء اپنے سردوں پر لاد کر لیجاتے تھے ہم سب اپنی چیزیں خدا کے سپرد کرتے تھے! اور اس خدا کا فضل و کرم تھا کہ بعد میں ہم کو سب کچھ مل جاتا تھا۔“

مولانا عثمانی نے مسلم لیگ کے لئے جو قربانیاں دیں۔ اپنی عمر کے آخری حصے میں ملک کے ہر حصے کے دورے کئے اسی کا نتیجہ تھا کہ مسلم لیگ کی مجلس عالمہ جس کا اجلاس ۳ جون ۱۹۴۶ء کو دہلی میں منعقد ہوا مولانا عثمانی کو اس میں شرکت کی خاص دعوت دی گئی۔

قائد اعظم جناح اور مولانا عثمانی

قائد اعظم محمد علی جناح پر مخالف علماء کی طرف سے سبید الزامات عائد کئے جاتے تھے۔ رات دن اس کی کوشش ہوتی تھی کہ کوئی چھوٹی سی بات ہاتھ آجائے پھر اس کا پہاڑ بنایا جائے۔ مولانا عثمانی نے قائد اعظم کے متعلق الزامات کی طرف اشارہ

مولانا عثمانی نے اپنی تقاریر میں بے شمار جگہ شرعی نقطہ نظر سے نظریہ پاکستان کو صحیح قرار دیا۔ ۱۸ مئی ۱۹۴۶ء کو جمعیت علمائے اسلام کے زیر اہتمام ضلع اعظم گڑھ میں ایک عظیم الشان کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا:

”پاکستان مسلمانوں کا پیدائشی حق ہے کہ اس وقت انگریز اور ہندو دونوں پاکستان کو نہیں مانتے لیکن ایسا وقت آئے گا جب یہ دونوں قومیں از خود پاکستان دے دیں گی۔ لیکن اسکے لئے ہم کو اپنے بھولے ہوئے فریضے اسلامی جہاد کو پھر سے یاد کر کے عمل کرنا ہوگا۔“

ممبئی میں پہلی جمعیت علمائے اسلام کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مولانا نے فرمایا:

”پاکستان نہ کوئی نعرہ ہے نہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے منفی قدم۔ یہ نفرت کی پیداوار نہیں جیسا کہ کہا جا رہا ہے۔ یہ نظریہ اس لئے اختیار کیا گیا ہے کہ مختلف صوبوں میں کانگریسی وزارت کے قیام کے بعد لاہور میں قرارداد منظور کی گئی۔ میں آپ درخواست کروں گا کہ آپ قرارداد لاہور کا مطالبہ کریں آپ پر حقیقت منکشف ہو جائے گی۔ ہندوستان ہم لوگوں کا ہے۔ برطانوی حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ اسے مسلمانوں کے حوالے کر دے۔ کوئی الحال ہم صرف ایک تہائی حصہ کے خواستگار ہیں۔“

اُردو پارک دہلی میں نواب قدیر الدین کی زیر صدارت مسلم لیگ کے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا:

”مسلمان اس کے قائل نہیں کہ حکومت بعد از آزادی ہندوؤں کو مل جائے اور مسلمان ان کے محتاج ہو جائیں۔ مسلمانوں نے اس مطالبہ پاکستان کو بروقت پیش کر دیا ہے۔ جس کا مطالبہ یہ ہے کہ مسلمانوں اور ہندوؤں کو بیک وقت آزادی مل جائے۔“

مسلمانوں کو ہدایت کرتے ہوئے فرمایا:

۱۵ عصر صمدیہ کلکتہ۔ یکم جون ۱۹۴۶ء ۱۴ ایضاً۔ ۱۲ مارچ ۱۹۴۷ء ۱۵ ایضاً۔ ۲۴ اپریل ۱۹۴۷ء

۱۵ ایضاً۔ ۴ جون ۱۹۴۶ء۔

فیوض یزدانی للفتح الربانی

مؤلف: حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانیؒ : ترجمہ: مولانا عاشق الہی میرٹھیؒ

مواعظ حسنہ کا وہ بیش بہا ذخیرہ جس نے لاکھوں انسانوں کی زندگیاں بدل کر انھیں سچا مومن بنا دیا، تصوف جیسے پیچیدہ اور مشکل مسئلے کو حضرت پیرانِ پیسر نے جس عمدگی سے سمجھا ہے وہ آپ ہی کا حصہ ہے۔ اصل کتاب عربی میں تھی، ہم نے شرعی طور پر ترجمہ کی طباعت کے حقوق ماحصل کر کے عمدہ کتابت اور طباعت سے آراستہ کیا ہے۔ ایک کالم میں عربی متن مقابل کالم میں سلیس اور ترجمہ تصوف کے موضوع پر ایسی مدلل جامع اور منظر کتاب دوسری نہیں مل سکتی۔

سائز: ۸-۲۰x۳۰ ضخامت: ۶۷۶ صفحات، دورنگہ حسین سنہرا سرورق قیمت مجلد ۱۵ روپے

تاریخ اسلام

مصنف: حضرت مولانا عاشق الہی میرٹھیؒ

حضرت مولانا مرحوم کی یہ قابل قدر کتاب عرصہ سے نایاب تھی۔ مولانا مرحوم نے اس کتاب کو اس طرح تالیف کیا ہے کہ اسلام اور اس کی تاریخ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ اور وہ تمام اہم اور ضروری معلومات جن کا علم قاری کے لئے ضروری ہے نہایت دلنشین انداز میں اس کتاب میں موجود ہیں۔ متاقلہ اسلام کن کن دشوار گزار راہوں سے گزرا ہے، یہ کتاب اس کے جلال و جمال کی شاندار تاریخی دستاویز ہے۔

کتابت و طباعت عمدہ دیدہ زیب ہے، کاغذ سفید گلیز، سائز ۸/۲۰x۲۶، ضخامت ۳۹۲ صفحات دورنگہ حسین گرد پوش، قیمت مجلد دس روپے۔

ملنے کا پتہ: مکیٹ پبلشنگ کمپنی - بندر روڈ کراچی

شیخ سرور القصبان کا مکتوب

پاکستانی بھائیوں کے نام!

رابطہ عالم اسلامی کے جنرل سیکریٹری شیخ سرور القصبان کا یہ مکتوب حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب مدظلہم کے اہم پچھلے بیسنے موصول ہوا ہے۔ اگرچہ اس کا موضوع مارشل لاء سے قبل پاکستان کی حالات ہیں، لیکن جس درد مندی کے ساتھ اس میں پاکستانی مسلمانوں کے اتحاد و اتفاق کی تلقین کی گئی ہے، وہ ہماری لئے ہر درد میں فکر انگیز ہے، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دوسرا اسلامی ممالک کے رہنما پاکستان کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ اسلئے مکتوب کا مضمون ترجمہ پیش خدمت ہے۔

برادرانِ پاکستان!

السلام علیکم ورحمۃ اللہ،

پاکستان میں کچھ عرصہ سے جو خلفشار برپا ہے، اس نے ہمارے اور عالم اسلام کے ہر باخیرت مسلمان کے دل میں شدید قلق و اضطراب پیدا کیا ہوا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان اس وقت اسلام اور مسلمانوں کا ایک بلند اور مضبوط حصہ ہے۔ ہمیں ہر وقت اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ کہیں مسلمانوں کا یہ مضبوط حصہ ہمارے باہمی افتراق کی وجہ سے ان لوگوں کی شکار گاہ نہ بن جائے جو اسکے امن اور استحکام سے کھیلنا چاہتے ہیں۔ آپ حضرات نے اس قلعے کو اپنے سچے ایمان، اتحاد اور بیش بہا قربانیوں کے ذریعہ مضبوط کیا ہے اور اب تک آپ مرنے کا مقصد ہر دل و جان سے مستحضر رہے ہیں۔ کہ اسلام غالب ہو اور مسلمانوں کے عقائد محفوظ رہیں۔ ساری دنیا میں آپ کے جو بھائی آباد ہیں، ان کے کلیجے یہ دیکھ کر شق ہو رہے ہیں کہ اب انکے پاکستانی بھائی باہمی افتراق کا شکار ہو رہے۔ جس وقت یہودیوں نے سازش کر کے صحابہ کرامؓ کے درمیان حسد و جھگڑے کا بیج بونے کی کوشش کی تھی اس وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو تینہیہ فرمائی تھی:

”اے گروہ انصار! یہ کیا قصہ ہے؟ کیا میرے ہوتے ہوئے تم جاہلیت کی

حمیت لوٹانا چاہتے ہو۔ میرے بعد تم کفر کی طرف مت لوٹ جانا کہ ایک

دوسرے کا گلا کاٹنے لگو“

آپ لوگوں نے عالم اسلام کے اس محبوب خطے میں اسلام کی حمایت کا علم بلند کیا ہے اس لئے اگر سارے عالم اسلام نے خدا کے بعد آپ کے امیدیں وابستہ کی ہوئی ہیں تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں۔ مسلمانوں کو یہ توقع ہے کہ آپ کے ذریعہ اللہ تعالیٰ عالم اسلام کو فتنوں سے نجات دیگا۔ اور وہ اصلاح و تعمیر کی شاہراہ پر تیزی سے گامزن ہوں گے۔

یاد رکھئے کہ وہ نئے لغزے جو مسلمانوں کی صفوں میں چھوڑے گئے ہیں وہ دشمنان اسلام نے صرف اس مقصد کے لئے چھوڑے

ہیں کہ مسلمانوں کے درمیان پھوٹ ڈال کر ان کی وحدت کو پارہ پارہ کر دیں۔

ہم اپنے پاکستانی بھائیوں کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ اپنے دین، اپنے وطن اور اپنی وحدت کی خاطر خدا سے ڈریں اور اس خطے کے مقابلے کے لئے متحد ہو جائیں جو ان دنوں پاکستان پر چھایا ہوا ہے، آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ اگر خدا نکر وہ یہ فتنے کامیاب ہو گئے تو عالم اسلام کا کوئی گوشہ ان کے شر سے مامون نہیں رہ سکے گا۔

یہ نہ بھولئے کہ پاکستان ترقی کے جس مقام پر آج پہنچا ہوا ہے وہ اسے خالص اللہ کے فضل سے حاصل ہوا ہے اور اسکی بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ پوری ملت ہمیشہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی حفاظت کے لئے سحر امل اور پیکر ایشا رہی ہے۔ یہ اللہ کا بڑا احسان ہے جس پر پاکستان کے باشندوں کو فخر کرنا چاہیے، اور اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ اسلام اور توحید کے پرچم تلے ان کا یہ اتحاد ہمیشہ برقرار رہے۔

خدا کے لئے افراق و انتشار کے موجودہ دروازوں کو بند کرنے میں تاخیر سے کام نہ لیجئے۔ اور وقت ہاتھ سے نکل جانے سے پہلے ہی اس سے فائدہ اٹھا لیجئے۔ اور اللہ کی اس پکار پر پھر سے جمع ہو جائیے :

يا ايها الذين آمنوا استجبوا لله وللرسول اذا دعاكم
لما يحییکم واعلموا ان الله يحول بین المرء وقلبه وانه
إلیہ مخشرون، والتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا
منکم خاصة واعلموا ان الله شدید العقاب واذکر
واذا أنتم قلیل مستضعفون فی الارض تخافون
ان یتخطفکم الناس فآواکم وأیدکم بنصوه ووزقکم
من الطیبات لعلکم تشکرون۔

”اے ایمان والو! جب اللہ اور رسول تمہیں ایسی بات کی طرف بلائیں جو تمہاری زندگی کا باعث ہے تو تم ان کی بات قبول کرو اور جان لو کہ اللہ انسان اور اس کے درمیان مائل ہے۔ اور اسی کی طرف تمہیں جمع کیا جائیگا اور دُرُوس آزمائش میں جو تم میں سے صرف ظالموں کو نہیں پکڑیگی اور جان لو کہ اللہ شدید عذاب دینے والا ہے اور یاد کرو اس وقت کو جب تم زمین میں تھوڑے اور ضعیف تھے، تم ڈرتے تھے کہ لوگ تمہیں دبوچ نہ لیں، تو اللہ نے تمہیں ٹھکانہ دیا اور اپنی نصرت سے تمہاری تائید کی اور اچھی اچھی رزق تمہیں عطا کی تاکہ تم شکر کرو“

اللہ تعالیٰ ہم سب کو لغزشوں سے بچائے اور پاکستان کی حفاظت کرے۔ وہ پاکستان جواب تک اسلام کا قلعہ اور مسلمانوں کی

آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔

والسلام

محمد سرور الصبان

ناظم اعلیٰ رابطہ عالم اسلامی

عبت صدیقی

النوار حسن نبی دیکھ رہا ہوں
 جو دل کی تمنا ہے وہی دیکھ رہا ہوں
 اب اور کہیں جائیں شبِ غم کے اندھیرے
 میں صبحِ گلستانِ نبی دیکھ رہا ہوں
 ہے پیشِ نظرِ روضہ سرکار کی جالی
 اک مرکزِ صبرِ جلوہ گری دیکھ رہا ہوں
 سرچشمہ النوار ہے طیبہ کا تختہ تیل
 بہتی ہوئی جلووں کی ندی دیکھ رہا ہوں
 پہنچی ہے درباری تر کوثر پہ مری بات
 یہ رنگ بھی اے تشنہ لبی دیکھ رہا ہوں
 النوار کا عالم ہے ہر اک نقش یہاں کا
 دنیا ہی مدینہ میں نبی دیکھ رہا ہوں
 صہبائے خلوص اشکِ المِ مستی کوثر
 کیا شے مری آنکھوں سے دھلی دیکھ رہا ہوں
 فطرت ہی بدل دی ہے غمِ عشقِ نبی نے
 ہر اشک میں دینے خوشی دیکھ رہا ہوں
 لائی ہے مدینے سے یہ مہکا کے مقتدر
 اندازِ نسیمِ سحری دیکھ رہا ہوں
 روئے کو مری چشمِ طلبِ چوم رہی ہے!
 جلووں میں نظر ڈوبی ہوئی دیکھ رہا ہوں
 ہے پیشِ نظرِ کعبہِ ایمان و عقیدت
 نقشِ قدمِ پاکِ نبی دیکھ رہا ہوں
 دلِ عرشِ تجلی ہے نظرِ مرکزِ جلوہ
 تاشیرِ غمِ عشقِ نبی دیکھ رہا ہوں
 عابرت ہے مرے پیشِ نظرِ دفترِ عصیاں
 کردارِ مرا کیا ہے یہی دیکھ رہا ہوں

مدنی اصلی ہشتی زیور مکمل

مصنف: حضرت حکیم الامت علامہ اشرف علی تھانوی

یہ شہرہ آفاق تصنیف جس میں پیدائش سے لیکر موت تک پیش آنے والے جملہ مسائل مثلاً اولاد کی تربیت بڑے چھوٹے کے حقوق و فرائض شادی بیاہ کی اسلامی و غیر اسلامی رسومات کی وضاحت وغیرہ کی مکمل تفصیل درج ہے اب تک لاکھوں کی تعداد میں طبع ہو چکی ہے، ہم نے کتابت و طباعت اور تصحیح کے انتہائی اہتمام کے بعد آفٹ کے ذریعہ طبع کیا ہے جس کی وجہ سے دیگر اداروں کے مطبوعہ نسخوں سے بحیرہ ممتاز ہے۔ ہر صفحہ پر خوشنابیل ہے۔ شادی کے موقع پر جہیز میں دینے کے لئے خاص طور پر جہیز ایڈیشن دو رنگوں میں عمدہ سفید کاغذ پر طبع کیا ہے۔ سائز ۲۶ × ۸/۲، ضخامت ۸۰۴ صفحات دو رنگ آرٹ پیپر پر مطبوعہ گرڈ پوش۔

قیمت: (جہیز ایڈیشن مع پلاسٹک کور) ۱۵/۱۵ روپے علاوہ معمول ڈاک؛ عام ایڈیشن (مجلد دو رنگ گرڈ پوش) ۵۰/۴

ترجمان السنۃ

مؤلف: قطب العارفین حضرت مولانا سید بدر عالم مہاجر مدنی قدس سرہ

حضرت علامہ کی علیت و زندگی محتاج تعارف نہیں آپ نے اس کتاب میں معجزات کی حقیقت اور اسانید پر الٹا جامع مبسوط اور سیر حاصل تبصرہ فرمایا ہے جو دوسری کسی کتاب میں نہیں پایا جاتا، منکرین حدیث کے لئے تازیانہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ علماء اور عوام دونوں حلقوں میں بچید مقبول ہے۔ کتاب کیا ہے گویا دریا کو کوزے میں بند کر دیا ہے۔ کتابت عمدہ خوشخط اور طباعت دیدہ زیب، چار رنگ سرورق جسکی خوبصورتی میں روضہ مبارک کے مکمل نقشے نے چار چاند لگا دیے ہیں، سائز ۲۹ × ۲۲، ضخامت ۲۸۸ صفحات

قیمت قسم اول مجلد: ۱۵/۱۵ روپے ۵۰ قیمت قسم دوم مجلد: ۱۲/۱۲ روپے ۵۰

ملنے کا پتہ

مدینہ پبلشنگ کمپنی بندر روڈ کراچی ۱

مقامِ محبت

عشق ہی زندگی کا سوز عشق ہی زندگی کا ساز

اصل دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ محبت کی کچھ حقیقت بھی دل میں موجود ہے یا نہیں۔ دنیا کی ہر چیز کی طرح محبت کی بھی ایک علامت ہے اور وہ علامت ہے محبوب کی اطاعت! ع

إِنَّ الْمَحَبَّاتِ لَمِنْ مَحَبَّتِ مَطِيعِ

اسی حقیقت کو قرآن کریم نے اس طرح واضح فرمایا ہے کہ:
”قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ“

آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو اللہ تم کو محبوب رکھے گا

اب سوال یہ ہے کہ یہ محبت حاصل کیسے ہو؟ اس سلسلے میں سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ انسان اپنے دل کو دوسری محبتوں سے حائل کرے۔ صوفیاء کرامؒ نے بالکل درست فرمایا ہے کہ قلب ایک ایسا برتن ہے جس میں دو چیزیں بیک وقت جمع نہیں ہو سکتیں دل کو اللہ تعالیٰ نے خالصتاً اپنے ہی لئے بنایا ہے۔ اب اگر یہ دل دنیا کی اور جاہ و مال کی محبت سے بھرا ہوا ہو تو اس میں اللہ کی محبت کیسے آئے؟

حکیم الامت حضرت تھانوی قدس سرہ ایک مرتبہ خالق کفر

جن باطنی اعمال کو حاصل کرنا ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے ان میں سے ایک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے قرآن کریم کا ارشاد ہے:

وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ

اور جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ اللہ سے زیادہ محبت رکھتے ہیں۔

اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يَكُونَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ

أَحَبُّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا (او کما قال)

”تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اللہ اور اس کا رسول اس کے لئے ہر ماسوا سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے“

ان آیات اور احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ محبت کی تحصیل ہر مسلمان پر فرض ہے۔

محبت کا دعویٰ کر دینا تو بہت آسان ہے اور ہر شخص یہ زبانی خدمت انجام دے سکتا ہے لیکن سہ

وَكُلُّ يَدْعَىٰ حُبًّا لِّلَّهِ وَلَٰكِن لَّا تَقْرُبُ لَهُم بَذَاكَا

جارہے تھے، مجھے بھی اس طرف جانا تھا، میں بھی ساتھ ہو لیا راستے میں چلتے چلتے اچانک رُکے اور جیب سے کاغذ اور پینسل نکالی پھر کچھ لکھ کر اسے جیب میں ڈال لیا۔ پھر خود ہی مجھ سے پوچھا "سمجھے مولوی شیخ! کیا بات ہوئی؟" میں نے انکار کیا تو فرمایا کہ: "دل کا بوجھ کا غڈ پر ڈال دیا، ایک کام یاد آیا تھا جو خانقاہ میں واپس آکر کرنا ہے۔ نہ لکھتا تو دل میں کھٹکتا رہتا، اب دل فارغ ہے۔" پھر فرمایا کہ: "دل کو اللہ نے اپنے لئے ہی بنایا ہے۔" لہذا دل کا صبح صرف اللہ کی یاد ہے، بقدر ضرورت دیگر اشیاء کے خیال میں مضائقہ نہیں، لیکن دل کو دنیوی امور ہی کی محبت اور انہی کی فکر سے متور رکھنا غلط ہے۔ انبیاء و اولیاء میں اور ہم میں فرق یہی ہے کہ دنیوی کام وہ بھی کرتے تھے اور ہم بھی کرتے ہیں، مگر وہ دست بکار و دل بایر کے مصداق تھے۔ خالص دنیا کے کام انجام دیتے وقت بھی ان کا قلب اللہ کے ذکر اور اس کی یاد میں محو ہوتا تھا، اس کے برعکس ہمارا حال یہ ہے کہ ان کاموں میں ہمارے ہاتھ پاؤں تو کم صرف ہوتے ہیں مگر دل ہمہ وقت دنیا ہی میں مشغول رہتا ہے۔

حضرت صدیقِ عالمؓ سے کسی نے پوچھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کیسی تھی؟ انھوں نے فرمایا کہ آپ اسی طرح گھر میں تشریف لاتے تھے جس طرح دنیا کے سب مرد، لیکن فرق یہ ہے کہ تمام دنیوی امور انجام دینے کے ساتھ ساتھ جب کان میں اذان کی آواز پڑتی تھی تو:

مَرَّكَانَ لَمْ يَعْرِفَا

اس طرح اٹھ کر چلے جاتے تھے جیسے ہمیں پہچانتے ہی نہیں۔

مشہور محدث امام ابوداؤدؒ کے اساتذہ میں سے ایک بزرگ حداد (لوہار) تھے۔ ان کا معمول یہ تھا کہ گرم لوہے پر مزیں لگاتے لگاتے جس وقت اذان کی آواز کان میں پڑتی تو اگر ہتھوڑا سر سے اوپر اٹھایا ہوا ہوتا تو اسے وہیں بھیجے کی طرف جمعہ دیتے تھے اور اس ایک مزیں کو کام میں لانا بھی گوارا

نہیں کرتے تھے۔

حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے بڑی خیریت صرف کر کے ایک باغ لگایا تھا، ایک دن دیکھ بھال کے لئے باغ میں گئے ذرا فرصت ملی تو نماز کے لئے کھڑے ہو گئے۔ اتنے میں ایک پرندہ آکر کھجوروں کے خوشوں میں الجھ گیا۔ اور پھر پھر اُس نے لگا حضرت طلحہؓ کی نگاہ اس پر پڑی تو ذہن کچھ دیر کے لئے نماز سے ہٹ کر اس طرف متوجہ ہو گیا۔ سلام پھیرا تو تنبہ ہوا اور جا کر حضرت عثمانؓ سے کہا کہ یہ باغ مجھے اللہ کی یاد سے غافل کرتا ہے اس لئے میں اسے صدقہ کرتا ہوں۔ اُس زمانے میں یہ باغ نو ہزار میں فروخت ہوا۔ (موظا امام مالکؒ)

تو اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لئے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ دل کو غیر اللہ کی محبت سے فارغ کیا جائے۔ اس کے علاوہ دوسرا طریقہ معرفت کی کوشش ہے عقلی طور پر انسان غور کرے تو کسی کے ساتھ محبت کرنے کے عموماً چار اسباب ہوتے ہیں: حسن و جمال، فضل و کمال، ملک و مال اور جود و لواں اور یہ چاروں چیزیں ذاتِ باری تعالیٰ میں اس درجہ مکمل طور پر پائی جاتی ہیں کہ کسی اور میں نہیں پائی جاکتیں، مخلوقات میں جہاں کہیں ان میں سے کوئی چیز موجود ہے وہ اللہ ہی کی عطا کردہ ہے لہذا عقلاً اللہ سے زیادہ محبوبیت کا مستحق کوئی نہیں۔

حضرت حسن بصریؒ فرماتے ہیں کہ:

مَنْ عَرَفَ اللَّهَ لَمْ يَحِبَّ غَيْرَهُ وَ

مَنْ عَرَفَ الدُّنْيَا زَهَدَ فِيهَا

جسے اللہ کی معرفت حاصل ہو وہ اس کے سوا کسی سے محبت نہیں کرے گا اور جو شخص

دنیا کی حقیقت پہچان لے وہ اس کو کنارہ کشی

اختیار کرے گا۔

امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کائنات کا ہر فرد معرفتِ حق کا راستہ ہے جس مخلوق پر بھی تفصیلی نگاہ ڈالو، وہ اپنے خالق کی عظمت پر دلالت کرے گی۔ (باقی صفحہ ۴۸ پر)

خواتین اسلام سے

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں

مولانا محمد عاشق الہی برنی

(استاذ دارالعلوم کراچی)

حدیث نمبر: ۳۶

وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان الفضل رديف النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر اليها وتنظر اليه فجعل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يصرف وجه الفضل الى المشق الا خرف قالت ان فرليضة الله ادر اکت ابي شيخا کبيراً لا يثبت على الراخلة انا حج عنه؟ قال نعم وذاك في حجة الوداع - (رواه البخاری)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر (مزدلفہ سے منیٰ کو واپس ہوتے ہوئے) فضل بن عباسؓ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر بیٹھے ہوئے تھے اس اثنا میں قبیلہ بنی خثعم کی ایک عورت (مسند معلوم کرنے کے لئے) بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی۔ فضل بن عباسؓ اس عورت کو دیکھنے لگے۔ اور وہ عورت ان کو دیکھنے لگی۔ (چونکہ بد نظری مردوں اور عورتوں دونوں کے لئے سخت منع ہے اور حج جیسی عبادت کے موقع پر گناہ کا ارتکاب اور زیادہ سنگین ہے اس لئے) حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ

علیہ وسلم نے فضل بن عباسؓ کا چہرہ پکڑ کر دوسری طرف کو پھیر دیا (جس سے دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے سے محفوظ ہو گئے) اس کے بعد اس عورت نے رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ بلاشبہ اللہ کا فریضہ یعنی حج میرے بوڑھے باپ کے ذمے لازم ہو گیا ہے (اور وہ اس قدر بوڑھے اور ضعیف ہیں کہ) سواری پر چم کر نہیں بیٹھ سکتے ہیں تو کیا میں ان کی طرف سے حج کر لوں؟ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ہاں (باپ کی طرف سے حج کر لو)۔ (بخاری شریف میں ۲۵)

تشریح: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سفر حج میں مردوں اور عورتوں کو بد نظری سے بچنے کا خاص اہتمام کرنا لازم ہے۔ منداحمد میں یہ حدیث اس طرح نقل کی گئی ہے کہ (حج کے موقع پر) عرفہ کے دن ایک (نوجوان) شخص آں حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی سواری پر آپ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا وہ نوجوان عورتوں پر نظریں ڈالنے لگا تو آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے برادر زاد بلاشبہ یہ وہ دن ہے کہ جو شخص (آج) اپنے کانوں اور آنکھوں کو اور اپنی زبان کو قابو میں رکھے گا (یعنی ان اعضاء کو گناہوں

سے بچائے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمادے گا۔ (الترغیب والترہیب)۔

حدیث نمبر: ۳۷

وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت
كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع
رسول الله تعالى عليه وسلم فاذا حاذوا بنا سدلت
احدنا جلبابها من رأسها فاذا جاوزوا فكشفناها
(رواه ابو داود)

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیان ہے کہ
(سفر حج میں) ہمارے قریب سے حاجی لوگ گذرتے تھے اور ہم
رسول اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احرام باندھے ہوئے
تھیں، چونکہ احرام میں عورت کو منہ پر کپڑا لگانا منع ہے اس
لئے ہمارے چہرے کھلے ہوئے تھے اور چونکہ پردہ کرنا حج میں
بھی لازم ہے اس لئے جب حاجی لوگ ہمارے برابر گزرتے
تو ہم بڑی سی چادر کو سر سے گرا کر چہرے کے سامنے لٹکا لیتے اور
جب حاجی لوگ آگے بڑھ جاتے تو ہم لوگ چہرہ کھول لیتے تھے
(ابوداؤد و شریف۔ ص: ۲۵۴)

تشریح: اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ سفر حج میں
پردے کا اہتمام کرنا لازم ہے۔ عورت جب حج کا احرام باندھ
لے تو احرام کھولنے تک چہرے پر کپڑا لگانا منع ہے۔ لیکن اسکا
یہ مطلب نہیں ہے کہ چہرہ کھولے ہوئے حاجیوں کے سامنے پھیرتی
رہیں۔ ایسی صورت اختیار کرنا ضروری ہے کہ چہرے پر کپڑا
بھی نہ لگے اور نامحرموں سے پردہ بھی ہو جائے۔ جس طرح
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے سفر حج کا واقعہ بیان
فرمایا جو حدیث بالا میں مذکور ہے۔ اس واقعہ سے بھی ان مغرب
مجتہدین کے قول کی تردید ہو جاتی ہے جو کہتے ہیں کہ چہرہ کھولنا
نامحرموں کے سامنے جائز ہے۔ اسی لئے نقاب والا برقعہ اپنی
عورتوں کو نہیں اڑھاتے۔ اگر نامحرموں سے چہرہ چھپانا لازم نہ
ہوتا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور دیگر صحابی عورتیں

حاجی لوگوں سے چہرہ چھپانے کا کیوں اہتمام کرتیں؟

آج کل حاجی لوگ آپس میں عرفاتی بھائی بن جاتے
ہیں اور حاجی اور خجتن عرفاتی بھائی بہن کہلانے لگتے ہیں اور
جب بھائی بہن بن گئے تو پورے سفر حج میں خجتنیں نامحرم
حاجیوں کے سامنے بلا تکلف بے پردہ آتی جاتی اور اٹھتی بیٹھتی
ہیں۔ یہ جہالت ہے۔ حدیث سے معلوم ہوا کہ بے پردگی سفر
حج میں بھی ممنوع ہے اور اس کے بعد بھی ممنوع ہے نامحرم
بہر حال نامحرم ہے چاہے صوفی جی اور پیر جی ہوں، چاہے نازی جی
اور حاجی جی ہوں۔ خوب سمجھ لو۔

حدیث نمبر: ۳۸

وعن قیس بن شماس رضي الله تعالى عنه قال
جاءت امرأة الى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقال
لها ام خلا دو هي متنقبة لتسأل عن ابنها وهو مقتول
فقال لها بعض اصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم
جئت لتسألين عن ابنك وانت متنقبة فقالت ان
ارزأ ابني فلن ارزأ حياي فقال رسول الله تعالى
عليه وسلم ابنك له اجر شهيد بن قالت ولم
ذاك يا رسول الله؟ قال لانه قتل اهل الكتاب
(رواه ابو داود)

ترجمہ: حضرت قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان
ہے کہ ایک صحابی عورت جنکو ام خلاؤد کہا جاتا تھا رسول اللہ صلی
اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے بیٹے کے متعلق معلومات حاصل
کر بیکی غرض سے حاضر ہوئیں۔ ان کا بیٹا (کسی غزوہ میں) شہید
ہو گیا تھا۔ جب آپس تو اپنے چہرے پر نقاب ڈالے ہوئے تھیں انکا یہ
حال دیکھ کر کسی صحابی نے کہا کہ تم اپنے بیٹے کا حال معلوم کرنے آئی ہو اور
نقاب ڈالے ہوئے ہو حضرت ام خلاؤد نے جواب دیا کہ اگر بیٹے کے بارے میں
مصیبت زدہ ہو گئی ہوں تو اپنی شرم و حیا کھو کر ہرگز دوسری مصیبت اپنے شرم و
حیا (یعنی حیا کا چلا جانا ایسی ہی مصیبت زدہ کر دینے والی چیز ہے
میسے بیٹے کا ختم ہو جانا) حضرت ام خلاؤد کے پوچھنے پر حضور

مصیبت کے وقت لاگو نہیں ہے جب گھر میں کوئی موت ہو جائیگی تو اس بات کو جانتے ہوئے کہ نوحہ کرنا سخت منع ہے عورتیں زور زور سے نوحہ کرتی ہیں۔ جنازہ جب گھر سے باہر نکالا جاتا ہے تو عورتیں دروازے کے باہر تک اس کے پیچھے چلی آتی ہیں اور پردے کا کچھ خیال نہیں کرتیں۔ خوب یاد رکھو غصہ ہو یا رفا مند کی خوشی ہو یا مصیبت ہر حال میں سب پر احکام شریعت کی پابندی کرنا لازم ہے۔

اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ تمہارے بیٹے کو شہیدوں کا سکا ثواب ہوگا۔ عرض کیا یا رسول اللہ کیوں؟ ارشاد فرمایا اس لئے کہ اسے اہل کتاب نے قتل کیا ہے (ابوداؤد شریف۔ ص: ۳۳۷) تشریح: اس واقعہ سے بھی ان مغربیت زدہ مجتہدین کی تردید ہوتی ہے جو چہرے کو پردے سے خارج کہتے ہیں اور یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ پردہ ہر حال میں لازم ہے رنج ہو یا خوشی نامحرم کے سامنے بے پردہ ہو کر آنا منع ہے۔ بہت سے مرد اور عورت ایسا طرز اختیار کرتے ہیں کہ گویا ان کے نزدیک شریعت کا کوئی فتانوں

برائے ایصالِ ثواب: حضرت الحاج عبد الحکیم نوشہروی نور اللہ مرقدہ

خوش خبری و درخواستِ تعاون

مکتبہ حکمت اسلامیہ نوشہرہ صدر ضلع پشاور کے درج ذیل پروگرام ہیں۔ انشاء اللہ الغزیز

(۱) فیوضاتِ حضرت علامہ افغانی مدظلہ: محقق العصر شیخ الاسلام حضرت علامہ شمس الحق افغانی مدظلہ سابق شیخ التفسیر دارالعلوم دیوبند کے علمی و تحقیقی و مذہبی عنوانات پر گرانقدر و محققانہ تصانیف کا سلسلہ ہے۔ سب سے پہلے "اسلام و کمیونزم" جو اس وقت کا ایک اہم مسئلہ ہے شائع ہو رہی ہے۔ اس کے بعد دیگر تصانیف منظرِ عام پر آئیں گی۔ ان شاء اللہ!

(۲) دعواتِ حق: اساتذہ العلماء شیخ الحدیث حضرت علامہ عبدالحق مدظلہ مہتمم دارالعلوم حقانیت و امیر انجمن خدام الدین نوشہرہ کے خطباتِ جمعۃ المبارک و دیگر اہم تقاریر مبارکہ کا مجموعہ ہے۔ یہ بھی کئی حصوں میں مکمل ہوگا۔ ان شاء اللہ!

(۳) مواظظہ حسنہ: انجمن خدام الدین رجسٹرڈ نوشہرہ چھاونی کے زیر اہتمام محافلِ سیرۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم و دیگر علمی تبلیغی اجتماعات میں اکابرِ برکت و بزرگانِ اُمت کے ارشاد و فرمودہ مواظظہ و دیگر کتب کا سلسلہ ہے۔ اس کے بھی کئی حصے ہونگے۔ پہلے حصے میں شیخ الاسلام قطبِ زمان صدیقی دورانِ مغرب شہرِ آن حضرت لاہوری قدس اللہ سرہ و حافظ الحدیث شیخ التفسیر مخدوم العلماء حضرت درخواستی مدظلہ کے ارشاداتِ مبارکہ اور دوسرے حصے میں جانشین حضرت شیخ التفسیر امام الاتقیاء مجاہد اعظم حضرت مولانا عبید اللہ انور مدظلہ کی تقاریر و پذیرشائع ہو رہی ہیں۔ اس کے بعد دیگر حصوں میں دیگر اکابر کے فیرونا ہونگے۔ ان شاء اللہ! یہ کتب نہایت خوبصورت کتابت و کاغذ آفٹ طباعت پر ہر ڈیڑھ دو ماہ کے بعد شائع ہوتی رہیں گی۔ ان شاء اللہ

درخواستِ تعاون

آپ حضرات اگر دس روپے منی آرڈر فرمائیں تو سالِ رواں کی کتب آپ کو شائع ہونے پر بروقت بھیج دی جائیں گی۔ اور آپ سے محصول اک نہیں لیا جائے گا۔ اُمید ہے کہ تعاون و تناصر اور اپنی گرانقدر سرپرستی سے نواز کر عند اللہ عاجز ہوں۔

نوٹ: ہندوستانی حضرات مبلغ گیارو روپے ناظم ادارہ اشاعتِ دینیات بستی حضرت نظام الدین نئی دہلی علی کو بھیج کر رسیدیں بھیج دیں۔ انھیں بھی بروقت ان شاء اللہ کتب ملتی رہیں گی۔

(مولانا) احمد عبد الرحمن صدیقی، مکتبہ حکمت اسلامیہ، نوشہرہ صدر ضلع پشاور، مغربی پاکستان

گرمیوں میں
بہار
کا لطف !

گرمی کی زحمت اور سختی سے بچنے کے لئے
روح افزا کی تازگی بخش تاثیر سے فائدہ اٹھائیے اور
اس موسم میں اس کا مسلسل استعمال رکھئے۔ یہ خوش ذائقہ
فرحت بخش مشروب ہر شخص کو بہاتا اور گرمی میں
بہار کا سماں پیدا کرتا ہے۔
کوئی اور مشروب اس کا مقابل نہیں۔

روح افزا

مشروب مشرق

ہمدرد دواخانہ (وقف) پاکستان
کراچی - لاہور - ڈھاکہ - چٹاگانگ

ہمدرد

بال کی کھال نکالنا ہمارا ہی کام ہے

آج ہم وثوق سے
کہہ سکتے ہیں کہ

اے بی سی

سے بہتر کوئی
اُون نہیں

باتھ سے بننے کی اُون میں خوبی پیدا کرنے کے لئے ضروری ہے کہ
اس کا ریشہ ایسی اُون کا ہو جس کا بال مہین و ملائم ہو ہماری
کاوشوں کا آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اے بی سی اُون
کے لئے ہم چھانٹ کر صرف وہ بال استعمال کرتے ہیں جس کا
ریشہ ۲۳ مائکرون یعنی ایک انچ کے ایک ہزار ستائیسویں حصہ
سے زیادہ موٹا نہ ہو۔

اے بی سی اُون بہترین ریشہ سے ثناء اللہ و دِلن ملز کی
جدید ترین جرمن مشینوں پر نئے تکنیک سے تیار کی جاتی ہے۔

حضرت مولانا رحمت اللہ کیرالوی کی شہرہ آفاق کتاب اظہار الحق
دنیا کی چھ زبانوں کے بعد پہلی بار اردو کے حسین لباس میں

بائبل سے قرآن تک

انگریزی کتب دنیا
میں پہلی بار قرآن
میں عربی کتب کی
میں پہلی بار قرآن
میں عربی کتب کی
میں پہلی بار قرآن
میں عربی کتب کی

مولانا اکبر علی صاحب نے عربی کتب سے اردو میں ترجمہ کیا
اور محمد تقی عثمانی مدیر البیان نے
چار سال کی عرق ریزی کے بعد اسے تحقیق و تشریح کے
حسین سانچے میں ڈھالا ہے!

بائبل میں تحریف کے قطعی ثبوت — عیسائیت کے عقائد پر بھرپور تنقید
قرآن کی حقانیت اور آنحضرت کی رسالت پر ایمان افروز مباحث

شروع میں مدیر البلاغ کے قلم سے دو نمونے زائد صفحات کا تحقیقی مقدمہ جس میں
عیسائیت کے بارے میں فیصلہ کن بحثیں کی گئی ہیں: • تین جلدوں میں پندرہ صفحات!
پہلی جلد منظر عام پر آچکی ہے

مشال کتابت و طباعت کے ساتھ ۶۲ صفحات • قیمت حسین جلد کے ساتھ ۱۵/۱۵ روپے
(اس پتے سے منگائیے)

مکتبہ دارالعلوم کراچی : ۱۴